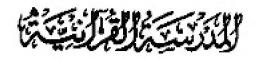

•

المكذرنني بخالفة النبيتة

السِّن النَّالْ النَّهُ النَّالِيَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النّ

السَّيد محدّ بَاقِرَ الْعَسَدُرُ مُرَافِينَ تَكِيدِيرُونِي مِسْ

أِعَادَ صِيَاغَه عِبَارَاتِهِ وَرَّتِيبُ فِكَارِهُ السَّنِح مِح مَعِ فِي الْمِرْسِيَةِ اللَّرِينِ السَّنِح مِح مَعِ فِي السِّعَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جميع الحقوق محفوظة 12.9هـ-١٩٨٩مر

المكتب: شارع سوريا ـ بناية دوريش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرض ـ حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ بناية الحسنين ص. ب ١٩٠١ ـ ١٤ تلكس تعارف ٢٣٦٤٤ ـ LE

منهج الباقر في التفسير

د . حسن عاصي

في الحديث عن السيد محمد باقر الصدر ، تنذكر اولئك المفكرين الموسوعيين الذين حذقوا المعرفة بشتى ضروبها : فلسفة ، فقها ، سياسة ، وحتى تاريخاً ومنطقاً . نتذكرهم في عصر اتسم بالتخصص والعمق إلى درجة بات متعذراً معها على الباحث الاحاطة بمعارف خارج دائرة تخصصه واهتمامه .

نتذكر اولئك المفكرين امام تعدد معارف الشهيد الصدر وغزارة انتاجه في الفلسفة ، في الاقتصاد ، في المنطق ، في الاجتماع ، . . . ، وحتى في التاريخ خصوصا اذا ما قيس هذا التراث بقصر العمر التي لم يتح لسيدنا مواصلة هذا النتاج القيم ، وبلورة نظريته ومفاهيمه على رغم وضوح افكاره وجسلاء طروحاته . هذه المعارف نجدها في مؤلفات (١) قائمة بذاتها ، كما نجدها في ثنايا خطبه ورسائله ومحاضراته .

لا نطمح في صفحاتنا هذه إلى تناول فكر الشهيد الصدر بمضامينه وطروحاته ، لأنها اضيق من أن تتسع لذلك . على امل أن تكون نظريته موضوع دراسات وأبحاث تفي الرجل حقه ، وترتقي بالبحث إلى مستوى يعادل أهمية تلك النظرية وابداع ذلك المفكر .

موضوعنا في هذه الصفحات هو منهج الشهيد الصدر في التفسير . نتساول

 ⁽١) من هذه المؤلفات فلسفتنا ، اقتصادنا ، الاسس المنطقية للاستقىراء ، . . وقد طبعت هذه المؤلفات طبعات
 عدة ـ دار التعارف للمطبوعات .

فهمه لتفسير القرآن ، رأيه في التفاسير السابقة ، وظيفة التفسير وهدفه ، ومن ثم قابليته للحياة . واذا كانت التجربة هي المعيار في العلوم التجريبية ، فان المقارنة هي المعيار في العلوم الانسانية . من هنا قدمنا للحكم على تفسير الشهيد الصدر بجهاد نستعرض فيه ماهية التفسير وشؤونه ، مقياساً نقارن به ما وصلنا إليه في دراسة منهج الشهيد الصدر وتقييم ذلك المنهج .

واذا كان الشهيد الصدر قد عرف بفلسفته واقتصاده ومنطقه ، فان تفسيره لا يقل اهمية عن كل ذلك ، لا بل قد يكون الأكمل والأرقى من خلال استناد كل نظرياته وطروحاته على ذلك التفسير اللذي ، كها سنسرى ، يتجاوز ما عداه من تفاسير : انه تفسير متحرك يواكب الحياة ويسير مع الزمن ، ليكسب النظرية القرآنية قيمومة تجابه ما يتحداها من نظريات وأفكار .

ما يطالعنا في استعراض مؤلفات الشهيد الصدر هذه الـ « نــا » التي الحقها بفلسفتنا ، واقتصادنا ، ومجتمعنا^(١). هذه الـ « نا » التي تحدد الهويــة والانتهاء : الهوية ، الاسلام العقيدة والفكر . والانتهاء ، الحضارة والتراث .

فالباقر يرمي من خلال كُلُكَ التسمية إلى الردّعلى التحدي الذي جوبه بــه الاســـلام ، والفهم الخاطىء المتعمــد لروح الاســـلام حضـــارة وتــراثــا ونــامــوســــأ للحياة .

فالانسان ، كما فهمه الشهيد الصدر ، خليفة الله في الأرض : و إني جاعل في الأرض خليفة » (٢) ، والله هو الهدف الأسمى والمثل الأعملي للانسانية جمعاء . وقف الشهيد الصدر امام استخلاف الله للانسان وأثنيانه في الأرض ، فساءه واقع ذلك الانسان يترنح قلقاً أمام قدسية الخلافة ، ويتلوى ضياعاً امام شرف الأمانة . فقام يذكر الانسان بانسانيته املاً بالارتقاء بتلك الانسانية من

 ⁽١) هذا المؤلف لم ير النور ، يشير اليه المؤلف في مقدمة كتابه و اقتصادنا ، دار التعارف للمطبوعات)ط ١٧، ص ٢٧.
 (٢) البقرة : ٣٠

دنس الواقع إلى قدس الخلافة وشرف الأمانة . فكانت دعوته إلى الانفتاح على رسالة الاسلام الحقيقية ، وادراك وحدوية طريق الخلاص بالانضواء تحت لـواء الاسلام نظاماً وسلوكاً وممارسة .

الاسلام ، برأي الباقر ، وحده طريق الخلاص بعدما عانت الانسانية ، وما زالت ، من الوان القلق والتذبذب بين تيارين ملغوم كلاهما بقنابل الذرة وأساليب الدمار ، الاسلام الباب الوحيد الذي لم يبق غيره من ابواب السماء ، واحة وحيدة في صحراء العصر .

خاب الأمل في كل من الماركسية والرأسمالية، على رغم اخلاص الكثيرين لهاتين الايديولوجيتين اللتين جعلتا انسان العصر غنيا شقيا ومتمدنا وحشا .

العلم كذلك لم يفلح في ان يكون بديلا كها كنان يدعي ، وانحنا أطل عنلى البشرية بالقنبلة الذرية الفتاكة . فالعلم يدل ان يستأصل شأفة القلق من خناطر الانسان رسخ ذلك القلق ، وأخضع الانسان عبداً للقوة ورأس المال .

خاب الأمل في الاشتراكية والرأسالية ، وفشل العلم ، ولم يعد غير الاسلام وحده طريقا للخلاص و ولكن أي اسلام ؟ بالطبع ليس الاسلام التقليدي الجامد . الاسلام كما يفهمه الشهيد الصدر وكما يدعو إلى فهمه فهما متكاملا ، فيرى الاسلام بالاسلام ، ثقافة تستند إلى تحليل تنقية من كل ما شابه في عهود الجهل والظلام .

هكذا فهم الشهيد الصدر الاسلام ، فهم كلفه كثيراً حتى حياته ، ومن ذلك الفهم انطلق في تفسيره للقرآن ، واستند في ذلك التفسير لـطرح كـافـة نظرياته الفلسفية والاقتصادية والمنطقية والاجتهاعية ، واعتبار ذلك التفسير معياراً لصحة وصدق كل تلك المفاهيم والأفكار .

مدخل إلى التفسير: الحديث عن التفسير يـطول ويتشعب ، ولا تعنينا تفاصيله الا بقدر ما تشكل مهاداً نبسط عليه تفسير الشهيد الصـدر ، ومقياساً نقارن به افكاره ، تمهيداً لتقييمه والحكم عليه .

تعددت تعريفات التفسير ودار الكلام بينه وبين التأويل ، لكن التعريفات على تعددها التقت عند روحية واحدة ؛ انه « علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ونتهات ذلك «(۱).

والحاجة إلى التنسير املتها دواع عدة منها :

-خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية غتلفة . ففي الآية «هو الذي يرسل الرياح بشرا » (٢) يصبح أن تقرأ نشرا بدل بشرا . كما في الآية «وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الاعن موعدة وعدها إياه » (٣) ؛ هنا قد تقرأ أباه بدلاً من إياه . على ان هناك بعض الآيات التي تؤدي فيها هذه الاختلافات البسيطة إلى دلالات متناقضة ، كما في الآية : «يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم عربي في هذه الآية قد نقراً «أقيلوا انفسكم » بدل « اقتلوا »(٥)

دعوة القرآن في كثير من آيات إلى الاجتهاد في استنباط المعاني المحتجبة وراء ظاهر الآيات: « فاعتبروا يا أولي الأبصار » (١) ؛ « وما يعلم تأويله إلا الله » (١) ، « همل يستوي المذين يعلمون والمذين لا يعلمون » (١) « ليتدبروا آياته وليتذكر أولمو الألباب » (١) . . . وغيرها كثير نما يدعو للتأمل والكشف

⁽١) التوحيدي ، ابوحيان : البحر المحيط (القاهرة ، ١٣٢٨ هـ) ، ج ١ ، ص ١٣ .

⁽٢) الأعراف: ٥٧:

رس التربة : ١١٤ .

⁽٤) البقرة : ٥٤ .

⁽٥) قا : جولدتسيهر : مِذاهب التفسير الاسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار. (القاهرة ، ١٩٥٥) ، ص ٨ -

⁽٦) الحشر : ٢ .

⁽٧) أل عمران: ٧.

⁽٨) الزمر: ٩.

⁽٩) ص : ۲۹ .

والتفكر في ما يكمن وراء ظاهر الأيات .

حكما في الآيات ، دعت الأحاديث كذلك إلى معرفة ما وراء الآيات : وما
 نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ومطلع » .

_ اختلاف العلماء في المقدار الذي بيّنه النبي لأصحابه من القرآن : منهم من ذهب الى أن النبي بيّن لأصحابه كل معاني القرآن ، كابن تيمية (١) مشلا . حجته في ذلك الآية :

﴿ لتبين للناس ما نزّل إليهم ﴾ (٢) في حين ذهب آخرون إلى أن النبي لم يبين لأصحابه من معاني القرآن الا القليل (٢) ، فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثيراً مما يحتماج اليه ، ومن أجاز لكل أحمد الخوض فيه فقد عمرضه للتخليط (٤) .

- اما العامل الأكثر اهمية في وجوب التفسير، فهو انضواء شعوب غير عربية تحت لواء الاسلام، تجهل لغة القرآن، هذه الشعوب بحاجة لمعرفة دينها ومبادئه. يضاف إلى ذلك ان صلة الاسلام بالحياة، ومنزلة القرآن من حيث هو مرجع للمسلمين في مختلف شؤونهم، جعلت تلوّج الحياة ينعكس جلياً على القرآن، ويوجه التفسير وجهات متعددة استلزمتها متطلبات الحياة وضرورات التجديد (٥٠).

 ⁽١) ابن تيمية : مقدمة في اصول التفسير (الفاهرة ١٣٩٧ هـ) ، ص ٥ .

⁽٢) النحل: ٤٤ .

⁽٣) السيوطي ، جلال الدين : الاتفان (الفاهرة ١٩٦٧) ، ج ١ ، ص ٣ - ٤ .

⁽٤) الراغب الاصفهاني: مقدمة التفسير (القاهرة ١٣٢٩ هـ) ص ٤٣٢ - ٤٣٣ .

 ⁽٥) قباً : عاصي ، حسن : التفسير القرآز، واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (بيروت ، ١٩٨٤) ، ص ١٥ - ١٦ .

- اعادة النظر في كل التفاسير السابقة والتي يضعها السيد محمد الباقر تحت عنوان التفسيرالتجزيئي ، ادت إلى سلبية سياهمت ، من خملال التشاقض والتباين ، في بروز غير مذهب في الاسلام .

فالتفسير اتاح لكل مفسر تبرير مـذهبه واتجـاهه من خــلال اسناد رأيــه إلى القرآن ، مثل مسائل الجبر والاختيار وما عداها (١) .

- وجوب ايجاد بديل لهذه التفاسير هو المنهج الموضوعي الذي يفترحه السيد الشهيد الصدر لتلافي سلبية التفاسير السابقة من جهة ، والكشف عن قيمومة النظرية القرآنية من جهة ثانية ؛ ومواكبة تلك النظرية للحياة في شتى الميادين من خلال استنطاق الآيات وفهمها فهما علمياً وتحليلها تحليلاً يـواكب الحياة في ما يجابهها من نظريات وأفكار تطرح بدائل عنها (٢) .

تدرج التقسير وأنواعه: زمن النبي لم تكن هناك حاجة للتفسير، حيث كان (ص) يبين لأصحابه كل ما يحتاجون اليه من دلالات الآيات. أن بعده الصحابة يفسرون بما أثر عنه فسمى تفسيرهم بالمألور او ما عرف بأسباب النزول. تجدر الاشارة هنا إلى أنه حتى عهد متقدم من القرن الثاني للهجرة كان ينظر إلى التفسير بعين الارتباب، حتى أن الممثلين الأتقياء للمصالح الدينية وضعوا علامات الاندار والتحذير، فقد رفض عبيدة بن قيس العوفي وضعوا علامات الاندار والتحذير، فقد رفض عبيدة بن قيس العوفي النزول قائلا: «عليك بانقاء الله والسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم الزل القرآن « (٢) .

بعدها اخذ التفسير يستند إلى القصة والأسطورة ، واذا ورد التحذيس من

⁽١) الصدر ، عبد باقر : المدرسة القرآنية ، دار الثمارف للمطبوعات .

⁽٢) نفسه ـ في فصول متفرقة .

⁽٣) أبن سعد : الطبقات ، ج ٦ ، ص ٦٧ .

التفسير فلأن القرآن لا يجوز تفسيره بالـرأي ، اي بالتفكـير الذاتي ، ولا بــالهوى اي الميل الاختياري .

بعد ذلك تدرج التفسير ، حيث ان علوما عقلية ونقلية وجهت التفسير وجهات مختلفة ، اضافة إلى ان مقاصد وأغراضا سياسية في الحباة العملية ساهمت في توجيه التفسير ، فتركت كتباً ومناهج عديدة اثرت في مجرى الحياة والثقافة الاسلامية تأثيراً قبوياً وفعالاً . فكانت البوان من التفسير حيث ان كل واحدة من الفرق الاسلامية كانت تتجه لتصحيح عقائدها على النص القرآني وتتخذ هذا النص سندا على موافقة مبادئها للاسلام ، ومطابقتها لما جاء به الرسول . ونتج من ذلك انواع من التفسير نذكر منها :

- التفسير بالماثور : هذا التفسير ، سبقت الاشارة اليه ، فيه يستند المفسر إلى ما جاء في القرآن أو السنة أو كالام الصحابة . من عيناته تفسير الاسام البغوي (١) .

ـ التفسير بالـرأي : حيث يجتهد المفسر بـرأيه بعـد ان تكون قـد اجتمعت اليه شروط عدة ، منها معرفة كلام العرب والوقوف على اسبـاب النزول وغـيرها من شرائط التفسير . من عيناته تفسير الرازي (ت ٤٤٥هـ) (٢) .

- التفسير الفقهي: برز هذا اللون من التفسير عندما تعقدت العلاقات الانسانية ؛ ولما كانت الأحكام الفقهية متصلة بجصالح العباد في حياتهم وآخرتهم ، بررت الحاجة إلى هذا اللون من التفسير ، امام تعدد الانجاهات والاجتهادات . من عينات هذا التفسير تفسير الجصاص (٣) .

التفسير الصوفي : هذا التفسير ينحصر بجمع ما تيسر من آراء الصوفية

⁽١) قا :محمود، منبع عبد الحليم : مناهج المفسرين (القاهرة ـ بيروت ١٩٧٨) ص ١٣١ .

⁽Y) نفسه ، ص ۱٤٥ .

۲۱) نفسه ، ص ۲۱ .

حول آيات القرآن . من عيناته تفسير السلمي (١) .

- التفسير الفلسفي : هو تفسير عامودي يغوص إلى عمق الآية ، ليستخرج منها ما يوافق فلسفة المفسر وعقالانيته ، حيث يستند إلى الفكر والمنطق . من عيناته تفسير ابن سيئا (٢٠) .

وهناك كذلك التقاسير العلمية والاجتهاعية و . . . و . . .

قيمة هذه التفاسير: هذه التفاسير، على تعددها وتباين آراء اصحابها، تلتقي عند قاسم مشترك يجمع بينها. إنها احادية الجانب؛ تعبير عن حاجة، وسند لنظرية. وكما انها تبقى خاضعة للمبادىء التي تتحكم في كل تفسير غير مقيد بالتاريخ والظروف (٢٠).

طبيعة التفسير عند الشهيد الصدر والحاجة إليه: كان التفسير في البداية يستهدف فهم مدلول الله، ذلك المفهوم وان بدا واضحاً متبسراً للكثير من الناس، إلا انه لم يبق على وضوحه بسبب تعقد اللفظ من حيث المعنى، ومن ثم ازدياد الفاصل الزمني. وكيا سبقت الاشارة، فقد نتج عن ذلك تراكم القدرات والتجارب وتطور الأحداث والأوضاع (أ) . . ولم يبق التفسير التجزيئي يقتصر على آيات دون غيرها، واغا توسع وتكامل ليشمل القرآن بأكمله، بدءاً من سورة الفاتحة حتى سورة الناس.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : طبالما ان النبي اعبطى النظرية القرآنية بمجملها ، فها هي الحاجة إلى استحصال هذه النظريات ؟

على ذلك يجيب الشهيد الصدر بأن انسان العهود الاستلامية لم تكن لديه اي حاجة للوقوف على هذه النظريات القرآنية ، كان يعيشها ، يعرفها معرفة

⁽١) نفسه ۽ ص ٧٢ .

⁽٣) التفسير القرآن واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا ، ص ٢٤ و ٢٥ بعدها .

⁽٢) نفسه ، ص ۲۱ .

⁽٤) المدرسة القرآنية .

اجالية ارتكازية من خلال الواقع الاسلامي القائم ، ذلك الواقع الـذي تنتفي فيه اي حاجة للانسان في معرفة النظريات والمقاهيم .

ولكن الحاجة إلى استخلاص تلك النظريات والمواقف تبرز اليوم مع بروز النظريات الحديثة ، من خلال التفاعل بين انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي بكل ما يملك من رصيد عظيم وثقافة متنوعة في غتلف مجالات المعرفة البشرية (الله هذا التفاعل الذي وجد فيه المسلم نفسه امام نظريات كثيرة في غتلف مجالات الحياة ؛ رأى نفسه ملزماً في تحديد موقف الاسلام من هذه النظريات ؛ وكانت وسيلته استنطاق نصوص الاسلام ، قرآناً وسنة وتراثاً ، والتوغل في اعهاق هذه النصوص ليصل إلى مواقف الاسلام الحقيقية سلباً والتوغل في اعهاق هذه النصوص ليصل إلى مواقف الاسلام الحقيقية سلباً عالجتها التجارب البشرية الذكية في شتى مناحي الحياة .

التفسير في مفهوم الشهيد الصدر : " يميـز السيد محمـد باقـر الصــدر بـين منهجين في التفسير : التفسير التجزئيي والتفســير التوحيــدي الموضــوعي ، هذان المنهجان على رغم تباينها ، متكاملان .

ا التغسير التجزيش: يقصد السيد عمد باقر الصدر بهذه التسمية تناول جزء من القرآن: ياخذ الاية منفصلة ويعمد إلى تفسيرها. قد يجتاج المفسر هنا اللجوء إلى آيات اخرى وقد يقود ذلك إلى استخلاص دلالات للقرآن، الا انها تبقى بنظرة تجزيئية: معارف ومدلولات، تناثر وتراكم عددي، من دون اي ارتباط يقودنا إلى تحديد نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة (٢٠).

شيوعه : شاع هذا التفسير وسيطر عمل الساحة قرونا عديدة . ابرز العوامل التي ساهمت في شيوعه النزعة الروائية والحديثية للتفسير . فالتفسير في

⁽۱) نفسه .

⁽۲) نسه .

البداية كان شعبة من الحديث : ماثورا كان او ما عرف باسباب النزول . كان الحديث الاساس الوحيد تقريبا ، يضاف اليه بعض المعلومات اللغوية والادبية والتاريخية (١) .

قيمة التفسير التجزيئي واثره: على رغم شيوع هذا المنهج في التفسير، فان اثره، برأي السيد الصدر، كان سلبيا، من نتيجته التناقض والتباين اللذين كانا سبيا في بروز غير مذهب في الاسلام. اتاح المنهج التجزيئي لكل مفسر تبرير مذهبه وانجاهه من خلال اسناد رأيه إلى القرآن، مع ما يتبع ذلك من جمع للانصار والاشباع حول المفسر (١) ولعل المسائل الكلامية من جمبر واختيار وما عداها هي خير مثال على صحة ما نقول.

غاية التفسير الموضوعي وقيمته : بخلاف التفسير التجزيئي يرمي التفسير الموضوعي إلى تحديد موقف نظرتي للقرآن ، وبالتبالي للرسائة الاسلامية من خلال تناوله لواحد من مواضيع الحياة والكون .

نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه هي الواقع والحياة : يبدأ المفسر من السواقع وينتهي إلى القرآن بخلاف التفسير التجزيئي السذي يبدأ بسالقرآن وينتهي

⁽۱) تنب

⁽٢) نفسه .

⁽٣) نفسه .

بالقرآن ، مقفل ، منعزل عن واقع الحياة (١) .

التفسير الموضوعي تفسير جدلي يمنح القرآن قدرة على القيمومة ، على العطاء الدائم والابداع في مواكبة الحياة ، في حين تقصر اللغة عن الاتجاه بخط مواز ، طاقة اللغة محدودة بخلاف كلمات الله :

« قبل لو كبان البحر مبدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفيد كلمات ربي » (٢) .

المصطلحات التي نقف عليها في الكلام على هذا الانجاه في التفسير: الحوار، الاستنطاق، الجدلية، مواكبة الحياة. هذه المصطلحات ترد في صلب اية نظرية معاصرة، وهذا ما يضع النظرية القرآنية في مكانها الطبيعي في مجابهة التيارات والافكار السائدة، خصوصا عندما ينطلق من الواقع والحياة، إلى تزوده بخبرات التجربة البشرية.

موضوعية التفسير تكسب افقا اوسع وعطاء ارحب واكثر من خلال انطلاقة من التجربة من مواد . من هنا فانه السبيل الوحيد للحصول على النظريات الاساسية للاسلام تجاه مواضيع الحياة المختلفة .

شروط التفسير في كل من المهجين : من المتعارف عليه في اوساط المفسرين أن شروط التفسير ، لدى توافرها ، تعطي المفسر الحق في تفسيره ، او لا يجوز أن يدعي المعرفة أي أنسان . المفسر يجب أن تتوفر فيه شروط عددها التفتازاني في خمسة عشر علما لا يكون مفسرا ألا من توفرت فيه (٣) الملغة ، النحو ، التعريف ، الاشتقاق ، المعاني ، البديع ، القراءات ، أصول الدين ، الفقه ، أسباب النزول ، القصص ، الناسخ والمنسوخ ، الحديث إضافة إلى

⁽۱) نفسه .

⁽۲) الكهف: ۱۱۹.

⁽٣) قا: القاموس الاسلامي (القاهرة ١٩٦٣) ، م ١ ، مادة تفسير ، ص ٤٨١ .

الموهبة والاستعداد الشخصي .

اما عند الباقر ، فكما تفسيره كذلك هي شروط تفسيره مختلفة : ان يحمل المفسر كل تراث البشرية الذي عاشه ، يحمل افكار عصره ، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ، ثم يضعها بين يدي القرآن ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر ان يفهمه ، ان يستشفه ويستنطقه ، ان يتبينه من خملال مجموعة اياته (۱)

بين التفسيري على رغم تمييزه بين الانجاهين في التفسير ، وتباين كل منها في النتيجة بين سلبية وابجابية ، فإن الشهيد الصدر لا يقول باستقلالها . لا يقول باستغناء الواحد عن الاخر : الموضوعي بجتاج في سبيل تكوين نظريته إلى تحديد مدلولات تجزيئية يتعامل معها ضمن اطار الموضوع اللي يتبناه ، في حين أن التفسير التجزيئي يقف ، من دون شك ، على حقائق قرآنية من حقائق الحياة .

يختلف الاتجاهان في الملامح والاهداف ويتكاملان في الحصيلة الفكرية الواحدة .

المفسر في الاتجاه التجزيئي يستمع : النص يتحدث وهو يستمع ، دوره هنا سلبي (٢) , القرآن هو المعطي ، عطاؤه بقدر استيماب المفسر من خلال سعة افقه وانفتاح ذهنه وصفاء فكره ، واحاطته باداب اللغة واساليبها ، اي من خلال توافر الشروط المتعارف عليها لكل مفسر .

اما المفسر في الاتجاه الموضوعي ينطلق من واقع الحياة ، يركز نظره على واحد من موضوعات الحياة في اي ميدان يشاء : يرصد ما وصلت اليه تجارب الانسان وفكره حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الانساني من

⁽١) المدرسة القرآلية .

⁽٢) ننب ،

حلول ، وما طرحه التطبيق التاريخي من اسئلة ونقاط كل ذلك يشكل نقطة انطلاق يصل بعدها إلى الآيات القرآنية لا ليستمع ، كما في الاتجاه التجزيني ، وانما ليطرح موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الافكار والمواقف البشرية ، ينظر اليها من خلال القزآن ، حيث يدور حوار بين المفسر والنص القرآني (۱) موال وجواب ، المفسر يسأل والقرآن يجيب في ضوء الحصيلة التي استطاع ان يجمعها من خلال التجارب البشرية ، من خلال اعال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على الارض .

هنا يصل المفسر إلى استنباط موقف القبرآن من الموضوع المطروح وسا يمكنه استلهامه في النص من نظرية ،

من خلال هذا المنهج في التفسير نصل إلى نتائج ترتبط بتيار التجربة البشرية ويتحرك معها ، يواكب صُيرورتها . نتائج عبارة عن معالم واتجاهات قرآنية تتجدد من خلالها النظرية الاسلامية بشأن مواضيع الحياة .

وإذا كانت السلبية هي خاصة التفسير التجزيني ، فإن التفسير الموضوعي هذا ، المستند إلى الحوار مع الايبات واستنطاقها ، هو تـوظيف هـادف للنص القرآني في سبيل الكشف عن واحدة من حقائق الحياة الكبرى .

المفسر في الاتجاه التجنزيئي يبدأ بالقسرآن وينتهي بالقسرآن : يستمع يسجل ، يخلى ذهنه من اية سوابق .

التفسير الموضوعي يتجاوز التجزيئي خطوة : فاذا كان التجزيئي يكتفي بابراز المدلولات التفصيلية للايات القرآنية ، فان الموضوعي يتطلع ، اضافة إلى ذلك ، إلى ما هو اوسع ، فيحاول ادراك اوجه العلاقة بال لمدلولات التفصيلية ليصل إلى مركب نظري قرآني يشتمل في اطاره على "كل ولهن من المدلولات التفصيلية .

بمعنى اخر ، يرمي إلى التعبير عن موقِف الله آن اذاء واحد من مه ضوعات

⁽۱) نفسه ،

الحياة ، وهذه هي الدلالة التي يرمي إليها السيد من خلال استعبال المصطلح .

اما كلمة توحيدي فيعبر عنها الشهيد الصدر بالتوحيد بين التجربة البشرية والقرآن: لا تخضع هذه لـذاك ولا العكس، وصولا إلى استخراج المفهـوم الفرآن الذي يحدد موقف الاسلام تجاه هذه التجربة او المقولة الفكرية التي ادخلها في سياق بحثه (1).

كلمة في تفسير الشهيد الصدر: ذاك هـو تفسير السيد الصدر «موضوعي»، واقعي، حياتي، تفسير جدلي. وإذا كان التفسير التجزيئي بكل ما يندرج تحته من تفاسير، احادي الجانب، تلبية لحاجة وسندا لنظرية، فان تفسير الباقر هـو كذلك. الا ان ما يعطيه قيمة هـو انـه لم يلغ التفسير التجزيئي ولم يسقط اهميته، وإنما اعتبر الباقر نهجه خطوة متقدمة عـلى ذلك التفسير التجزيئي.

وما يزيد في قيمته التصافه بالحياة . ومن خملال مصطلحاته : تمراث البشرية ، التجربة الانسانية ، افكار العصر ، من خلال تلك المصطلحات يضع السيد الصدر النظرية القرآنية في مكانها الطبيعي في مجابهة التحدي الايديولوجي الفائم .

عينات من تفسير الشهيد الصدر: لو اردنا الاستفاضة في عرض عينات من تفسير السيد الصدر لاوردنا مؤلفاته بكاملها من فلسفة واقتصاد ومجتمع ومنطق و . . و . . حيث انها كلها تستند إلى تفسيره . لكن ما نورده هنا هو على سبيل المثال ليس الا .

أـ« وتلك الايام نداولها بين النـاس » : « هذه القضيـة في الحقيقة تـرتبط بسنن التاريخ ، المسلمون انتصروا في بدر حينها كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفـرض ان ينتصروا ، وخسروا المعركـة في احد حينـها كانت

⁽۱) تقله .

الشروط الموضوعية في معركة احد تفرض عليهم ان يخسروا المعركة » (المدرسة القرآنية) ص ٤٧ وما بعدها .

ب_و ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عن ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون عن والاجل اضيف إلى الامة ، إلى الوجود المجموعي للناس ، لا إلى هذا الفرد بالذات او هذا الفرد بالذات ، اذن هناك وراء الاجل المحدود المحتوم لكل انسان بوصفه الفردي ، هناك اجل اخر وميقات اخر للوجود الاجتماعي فمؤلاء الافراد ، للامة بوصفها مجتمعا ينشيء ما بين افراده العلاقات والصلات القائمة على اساس مجموعة من الافكار والمبادىء المستمرة بمجموعة من القوى والقابليات . هذا المجتمع الذي يعبر عنه الفرآن الكريم بالامة ، هذا له أجل ، له موت ، له حياة ، له حركة ، كما أن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يوت ، كذلك الامة تكون حية ثم تموت ، وكما أن موت الفرد يخضع لاجل ولقانون ولناموس كذلك الامم أيضا لها أجالها المضبوطة » .

(المدرسة القرآئية) ص ٥ ف وما بعدها .

جده ان الله لا يغير ما يضوم حتى يغيروا ما بانفسهم ٣ هده الآية واضحة جداً في المفهوم الذي اعطيناه ، وهو ان المحتوى الداخلي للانسان هو القاعدة والاساس للبناء العلوي . للحركة التاريخية . لأن الآية الكريمة تتحدث عن تغييرين : احدهما تغيير القوم ه ان الله لا يغير ما يقوم ٥ يعني تغيير اوضاع القوم ، شؤون القوم ، الابنية العلوية للقوم ، ظواهر القوم ، هذه لا تتغير حتى يتغيرها بانفسهم . اذن التغيير الاساسي هو تغيير ما بنفس القوم والتغيير النابع المترتب على ذلك هو تغيير حالة القوم ، النوعية ، التاريخية ، الاجتماعية . . ٣ .

﴿ الْمُدْرَسَةِ الْقُرَآنَيَةُ ﴾ ، ص ٥٦ .

تعريفات في تفسير السيد الصدر

الاتجاه التجزيئي في التفسير : ٥ المنهج الـذي يتناول المفسر ضمن اطاره
 القرآن الكريم آية فآية ، وفقا لتسلسل تدوين الايات في المصحف الشريف ٥ .

- حصيلة تفسير تجزيئي : « مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئية عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية ولكن في حالة تناثر وتراكم عددي » .

ـ الانجاه الموضوعي في التفسير: لا يحاول الفيام بالدراسة الفرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العفائدية او الاجتهاعية او الكونية فيهين ويبحث ويدرس » .

هـدف التفسير المـوضوعي : « تحـديد مـوقف نظري للقـرآن الكـريم ،
 وبالتالي للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة او الكون ه .

_ الدراسة الموضوعية : « تطرح موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية او الاجتماعية او الكونية ، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده » .

المركب النظري القرآني (النظرية) : « يكون معبرا عن موقف قرآني
 تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية او الاجتماعية او الكونية » .

_ الموضوعية : « تبدأ من الموضوع ، من الواقع الخارجي ، من الشيء

الخارجي ، وتعود إلى القرآن الكريم . تختيار مجمعة من الآيات تشترك في موضوع واحد يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتها من اجل ان نستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع » .

- تفسير موضوعي: «يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي الى القرآن الكريم . . بختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد » .

تفسير توحيدي : « يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم . .
 يوحد بين مدلولات الآيات ضمن مركب نظري واحد » .

-

بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد و آله الطبيين الطاهرين .

ربنا فقهنا في كتابك ، واكشف عن قلوبنا ظلمات النفوب لكي نتفهم آياتك ، وأزح عن بصائرنا غشاوة الدنيا ويريقها الكاذب لكني تملأ نفوسنا بهداك ، واجعلنا من حملة قرآنك ، وسنة نبيك ، والسائرين على طريق طاعتك .

رَبُّنَا أَغُمْ لَنَا نُورَنَا وَآغُفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شِيءٍ قَدِيرٌ (١) ، رَبُّنَا لَا تُواخِلُنَا إِنْ نَسِينًا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِضْراً كَمَا حَلَّتَهُ عَلَى الَّـذِينَ مِنْ فَبْلِنَا ، رَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَلَّتَهُ عَلَى الَّـذِينَ مِنْ فَبْلِنَا ، رَبُّنَا وَلا تُحْمِلُ اللّهِ مِنْ فَبْلِنَا ، وَبُّنَا وَلا تَحْمُلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَـنَا بِهِ وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلاَنَا وَلا تُحَمَّلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَـنَا بِهِ وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلاَنَا وَلا تُحَمِّلُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١) رَبُّنَا آغُفِرْ لَنَا وَلا خُوانِنَا اللّهِ مِنَ سَبَقُونَا لِلْإِيمَانِ ، وَلاَنَا وَلا خُوانِنَا اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَا لِلْإِيمَانِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهِ لِللّهِ مِنَ كُفُرُوا ، رَبّنَا إِنَّكَ رَوُوكَ رَحِيمٌ (١) . وَلا خُولُولُ وَحِيمٌ (١) . وَلا خُولُولُ وَحِيمٌ (١) .

لا شك في تنوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مدارسه ، والتباين في كثير من الاحيان بين اهتهاماته واتجاهاته : فهناك التفسير الذي يهتم بالجانب اللفظي والادبي والبلاغي من النص القرآني ، وهناك التفسير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون . وهناك التفسير الذي يفسر النص القرآني بالمأثور عن المعصومين عليهم السلام ، أو بالمأثور عن الصحابة والتابعين . وهناك التفسير الذي يعتمد العقل ايضاً كاداة للتفسير وفهم كتاب الله سبحانه . وهناك التفسير

⁽١) سورة التحريم آية / ٨.

⁽٢) سورة البقرة آية / ٢٨٦ .

⁽٣) سورة الحشر أية / ١٠ .

المتحيز، الذي يتخذ مواقف مذهبية مسبقة، يحاول أن يطبق النص القرآني على أساسها. وهناك التفسير غير المتحيز، الذي يحاول أن يستنبطق القرآن نفسه، ويطبق الرأي على الرأي على الرأي على الرأي على الرأي على القرآن لا القرآن على الرأي. إلى غير ذلك من الاتجاهات المختلفة في التفسير الاسلامي.

الا ان اللذي يهمنا بصورة خاصة ونحن على أبواب هذه الدراسة القرآنية ، أن توكز على ابراز اتجاهين رئيسيين لحركة التفسير في الفكر الاسلامي :

أحدهما : « الاتجاه التجزيثي في التفسير » .

الثاني : « الاتجاء التوحيدي أو الموضوعي في التفسير » .

الاتجاه التجزيئي

ونعني بالاتجاه التجزيئي : المنهج الذي يتناول المفسر القرآن الكريم ضمن اطاره آية فآية ، وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف .

والمفسر في إطار هذا المنهج ، يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجاً على ضوء ما يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسير من النظهور ، أو الماثنور من الاحاديث ، أو بلحاظ الآيات الاخرى التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوم ، بالقدر الذي يلقي ضوءاً على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرها ، مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار في كل تلك الحالات .

ونحن حينها نتحدث عن التفسير التجزيشي ، نقدمه في أوسع واكمل صوره التي انتهى إليها . حيث نجد التفسير التجزيشي تدرّج تاريخيا إلى أن وصل بهذه الطريقة التجزيشة إلى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم .

وكان قد بعداً في عصر الصحابة النابعين ، على مستوى شرح تجزيئي لبعض الآيات الفرآنية وتفسير لمفرداتها ، وكلما امتد الزمن ، ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات ، إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ساجمة والطبري وغيرهما ، ممن كتب في التفسير في أواخم القرن الشالث وأوائل القرن الرابع . وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجزيئي في التفسير .

فالمنهج التجزيتي في النفسير ، حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول « الله » ، وحيث ان فهم مدلول « الله » كان في البداية متيسراً لعدد كبير من الناس ، ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور النزمن ، وازدياد الفاصل ، وثراكم القدرات والتجارب ، وتطور الاحداث والاوضاع .

من هنا توسع التفسير التجزيئي ، تبعاً لما اعترض النص القرآني من غموض وشك في تحديد مفهوم « الله » ، حتى تكامل في الطريقة التي نراها في موسوعات التفسير ، حيث ان المفسر يبدأ من الآية الاولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ، فيفسر القرآن آية آية ، لان الكثير من الآيات بجرور النزمن ، أصبح معناها ومدلولها اللفظي بحاجة إلى إبراز أو تجربة أو تأكيد ونحو ذلك ، هذا هو التفسير التجزيئي .

طبعاً نحن لا نعني بالتجزيفية لمثل هذا المنج التفسيري ، أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبحث ، بل أنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال ، كما يستعين بالاحاديث والروايات ، ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبحث ، فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير ، فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة ، أي أن الهدف و هدف تجزيئي » ، لانه يقف دائيا عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص القرآني ، ولا يتجاوز ذلك غالبا ، وحصيلة تفسير تجزيئي للقرآن الكريم كله ، تساوي على أفضل تقدير ، مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظر نجزيئية أيضا ، أي أننا منوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية ، ولكن في حالة تناثر وتراكم عددي ، دون أن نكتشف أوجه الارتباط ، والتركيب العضوي لهذه

المجاميع من الافكار ، ودون أن نحدد في نهاية المطاف ، نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة ، فهناك تراكم عددي للمعلومات ، الا أن من الممكن على أساس مجموع ما بين هذه المعلومات من الروابط والعلاقات أن نستخلص نظرية قرآنية مستوعبة لمختلف المجالات والمواضيع ، مع أن ذلك أساساً غير مستهدف بالذات في منهج التفسير التجزيئي وإن تحقق احياناً بشكل عَرَضي .

وقد أدت حالة التناثر ونزعة الاتجاه التجزيئي، إلى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية، إذ كان يكفي أن يجد هذا المفسر او ذاك، آية تبرر مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الانصار والاشياع، كما وقع في كشير من المسائل الكلامية، كمسألة الجبر والتفويض مثلا.

بينها كمان بالامكمان تفادي كثير من هـذه التناقضات ، لـو أن المفسر التجزيئي خطا خطوة أخرى ، ولم يقتصر على هذا النجميع العددي ، كـها نرى ذلك في الاتجاه الثاني .

الاتجاه التوحيدي

الاتجاه الثاني : وهو الانجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير .

هذا الاتجاه ، لا يتنباول تفسير القبرآن آية فيآية ببالطريقية التي بمارسهما التفسير التجزيئي ، بل تقوم فيه الدراسة القرآنية على أسباس الموضوعات في حقول العقيدة والاجتماع وغيرهما .

فمثلا نجد الباحث في هذا الإتجاء ، يبحث عقيدة التوحيد ، أو النبوة ، أو الملذهب الاقتصادي ، أو سنن التاريخ ، أو عن السياوات والارض ، كمل ذلك في القرآن الكريم ، وهكذا .

ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات ، تحديد موقف نظري للقرآن الكريم ، وبالتاني للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات البحث في الحياة ، أو الكون ، أو الإنسان . وينبغي أن يكون واضحا ، أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي والمهارسة التاريخية لعملية التفسير ، لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعاً إلى تحديد المدلولات التجزيئية في الآيات التي يعريد التعامل معها ، ضمن اطار الموضوع الذي يتبناه . كما أن الباحث وفق الاتجاه التجزيئي ، قد يعثر أثناء عملية بحثه على حقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى ، ولكن الاتجاهين على أي حال ، يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملاعهها وأهدافها وحصيلتها الفكرية .

ومما ساعد على شيوع الاتجاه النجزيئي للتفسير وسيطرته على الساحة قرونا عديدة ، النزعة الروائية والحديثية للتفسير ، حيث إن التفسير لم يكن في البداية الا شعبة من الحديث بصورة أو بأخرى ، إذ كان الحديث هو الاساس الوحيد له تقريبا ، مضافا إلى بعض المعلومات اللغوية والادبية والتاريخية ، التي اعتصد عليها التفسير طيلة فترة طويلة من الزمن ...

ومن هنا لم يكن بامكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الروسول والأثمة ، والصحابة والتبابعين ، تلك الروايات التي كانت تشيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل السائلين ، ان يتقدم خطوة أخرى ، وأن يجاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها ، واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية .

التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا للمفردات ، وشرحاً للمستجد من المصطلحات ، وتطبيقاً لبعض المفاهيم على اسباب النزول ، ومشل هذه العملية لم يكن بامكانها ان تقوم بدور اجتهادي مبدع ، يستكشف ما وراء المدلول اللغوي واللفظي من الأفكار الاساسية ، التي حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال المتناثر من آياته الشريفة .

ويمكننا أن نقرب إلى أذهانكم فكرة هـذين الاتجاهـين المختلفين في تفسـير القرآن الكريم ، بمثال من تجربتكم الفقهية ، فالفقه هو بمعنى من المعاني ، تفسير للأحاديث الواردة عن النبي والأثمة (ع)، ونحن نعرف من البحث الفقهي، ان هناك كتبا فقهية شرحت الاحاديث حديثا حديثا، وتكلمت عنه دلالة أو سنداً أو متناً، أو دلالة وسندا ومتنا، على اختلاف اتجاهات الشراح. كما نجد ذلك في شراح الكتب الاربعة، وشراح الوسائل، غير ان القسم الأعظم من الكتب الفقهية في هذا المجال، لم تتجه هذا الاتجاه، بل صنفت البحث إلى مسائل وفقا لوقائع الحياة، وجعلت في اطار كل مسائلة الاحاديث التي تتصل مسائل وفقا لوقائع الحياة، وجعلت في اطار كل مسائلة الاحاديث التي تتصل بها، وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المسائلة، ويؤدي إلى تحديد موقف الاسلام من تلك الواقعة التي تفترضها المسائلة المذكورة، وهذا هو الاتجاه موقف الاسلام عن الله الواقعة التي تفترضها المسائلة المذكورة، وهذا هو الاتجاء الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينها ذاك هو الاتجاه التجزيئي في تفسير الاحاديث على هذا الصعيد.

كتاب الجواهر في الحقيقة ، شرح شامل لروايات الكتب الاربعة ، ولكنه ليس شرحا يبدأ بالكتب الاربعة رواية رواية ، وانحا يصنف روايات الكتب الاربعة وفقاً لمواضيع الحياة ، كتاب البيع ، كتاب الجعالة ، كتاب إحياء الموات ، كتاب النكاح ، ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين ، الروايات التي تتصل بذلك الموضوع ، ويشرحها ويقارن فيها بينها ليخرج بنظرية ، لانه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة ، ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة ، ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة ، ومعنى هذه الرواية الشرعي ، وإغا يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات ، التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد ، أو باب واحد من ابواب الحياة ، ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة ، يستخرج نظرية واحدة تعطى من الحياة ، ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة ، يستخرج نظرية واحدة تعطى من خلال بجموعة من الروايات لا من خلال رواية رواية .

هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الاحاديث .

ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والـدراسات الفقهيـة ، نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيـدين . فبينها انتشر الاتجـاه الموضــوعي وساد على الصعيد الفقهي منذ خطوات نموه الأولى ، نجد أن الاتجاه التجزيئي للتفسير القرآني قد سيطر على الساحة عبر ثلاثة عشر قرنا تقريبا ، إذ كان كل مفسر يبدأ كما بدأ سلفه فيفسر القرآن آية آية .

واما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي احيانا، من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة نتعلق بالقرآن الكريم، كأسباب النزول، أو القراءآت، أو الناسخ والمنسوخ، أو مجازات القرآن، قليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نسريده إذ إن الدراسة الموضوعية هي تلك التي تطرح ميوضوعاً من الموضوعات في أي حقل من حقول الانسان والكون والحياة، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية، بهدف الخروج من خلاله ينظرية قسرآنية محددة أزاءه في حين ان هذه الدراسات، ليست في الحقيقة الا تجميعا عدديا لقضايا من التفسير التجزيئي، لوحظ فيها بينها شيء من التشابه ليس إلا.

واكثر ظني ان الاتجاء التوحيدي الموضوعي في الفقه بامتداده وانتشاره ، ساعد بدرجة كبيرة ، على تطوير الفكر الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال ، بقدر ما ساعد انتشار الاتجاء التجزيئي في التفسير على اعاقة الفكر الاسلامي القرآني عن النمو المكتمل ، وساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية الجامدة خلال قرون متطاولة ، كها كان الحال في الفترة ما بعد تفاسير امثال الطبري والرازي والشيخ الطوسي ، على الرغم من ألوان التغير التي حفلت بها الحياة في مختلف الميادين ، وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال المقارنة بين الاتجاه التجزيئي والإتجاه التوحيدي ، السبب والسر الذي يكمن وراء هذه الظاهرة .

تساؤل وجواب

لماذا كانت الطريقة التجزيئية عائقاً عن النمو؟ ولماذا تكون الطريقية الموضوعية والانجاء التوحيدي عاملا في النمو والابداع وتوسيع نطاق حركة

الاجتهاد؟ لكي نعرف لماذا كان هذا وذاك؟ يجب أن نكون انطباعات أوضح وأكثر تحديداً عن هذين الاتجاهين ؛ الإتجاه التجزيشي ، والاتجاه التوحيدي الموضوعي ، وإنما يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف بين الاتجاهين . ويمكن توضيح بعض أوجه الاختلاف بين هذين الإتجاهين التضيرين فيها يلى :

أوجه تباين وافتراق

أولاً: إن المفسر التجزيئي، دوره في التفسير على الأغلب سلبني، فهو يبدأ أولاً بتناول النص القرآني المحدد، آية مثلا، أو مقطعاً قرآنيا، دون أي افتراضات أو طروحات مسبقة، ويحاول أن يجدد المدلول القرآني، على ضوء ما يسعفه به اللفظ، مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة، ودور النص القرآني في مثل عملية التفسير هذه، دور المتحدث، ودور المفسر هو الاصغاء والتفهم، وهذا ما نسميه بالدور السلبي، حيث يجلس المفسر بين يدي النص القرآني ليستمع فقط بينها يكون القرآن ذا دور ايجابي حينشذ، بذهن مضيء، بفكر صاف، بروح محيطة بآداب اللغة وأساليبها، وبقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول اللفظ يسجل في تفتيره.

من مدلول اللفظ يسجل في تفسيره.
وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي ، فانه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة ، يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية ، أو الاجتهاعية ، أو الكونية ، ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الانساني حول ذلك الموضوع من مشاكل ، وما قدمه الفكر الانساني من حلول ، وما طرحه التطبيق الناريخي من اسئلة ومن نقاط فراغ ، ثم ياخذ النص القرآني ، لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجل فحسب ، بمل ليطرح بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرباً بعدد كبير من الافكار والمواقف البشرية ، ويبدأ مع النص القرآني حواراً على شكل سؤال وجسواب ، المفسر على ضوء الحصيلة التي النص القرآني حواراً على شكل سؤال وجسواب ، المفسر على ضوء الحصيلة التي جمعها من خلال التجارب البشرية المعرضة للصواب والخيطاً يسال والقرآن جواراً حول هذا

الموضوع ، وهنو يستهندف من ذلنك ان يكنشف منوقف القسرآن الكبريم من الموضوع المطروح ، والنظرية التي بامكنانه أن يستلهمهنا من النص ، من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهات .

ومن هنا كانت ننائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائها بتيار التجربة البشرية ، لانها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الاسلامية بشأن موضوع من مواضيع الحياة .

ومن هنا ايضا ، كانت عملية التفسير الموضوعي ، عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له ، وليست مجرد استجابة سلبية ، بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى .

قال أمير المؤمنين (ع) وهو يتجدث عن القرآن الكريم: « ذلك القرآن فاستنطقوه ، ولن ينطق ، ولكن الحبركم عنه ، ألا ان فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم ه (١) . التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن (ع) ، أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه ، بقصد المحصول على الاجابة القرآنية . وليس مجرد حديث للقرآن من طرف واحد ، يقابله مجرد تسجيل لوقائعه من قبل المفسر وفق الاتجاه التجزيئي .

إذن في التفسير الموضوعي ، يلتحم القرآن مع الواقع والحياة لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن بوصفه القيم والشاهد اللذي تحدد على ضوء مفاهيمه ونظراته الربانية أطر ما ينبغي ان تكون عليه اتجاهات الواقع الانساني . وحيث ان القرآن هو المنبع ، فهو إذن العطاء الثر والدائم والمتجدد ، والمفجر للطاقات ، لأنه كلمات الله ، وكلماته لا تنفد ، بينها اللغة التي يقوم على اساس كلماتها التفسير اللغوي محدودة في الزمان والمكان ، محدودة في مدلولات الفاظها

⁽١) نهج البلاغة خطبة / ١٥٨ .

المحصورة ضمن عدد معين من الحروف الجماعدة ، وهذا مما يجعل من التفسير الموضوعي التوحيدي عملية انطلاقة كبرى في تحليل الواقع الإنساني والكوني لا يحدها زمان ولا مكان ولا إطار ، لانها تستوحي من كلمات رب الانسان والكون وخالق الزمان والمكان والحياة ، وعملية تطورية مستمرة لأنها تتجهدائياً نحوالمطلق ، الذي هوالله ، مع ما توفره التجسرية البشرية للباحث وفق هذا المنحى من التفسير ، من غناء وثراء . لا انه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن ، فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن ثراث التجربة البشرية . ومن ضم تلك التجربة البشرية إلى التأمل القرآني فيها ، يولد فهم إسلامي قرآني صحيح ، وتصاغ المفاهيم الربانية السليمة لهذا المجتمع البشري ، كي تكون معالم في الطريق نحو قيام المجتمع العابد في الارض ،

ثمانياً: ان النفسير الموضوعي يتجاوز النفسير التجزيئي خطوة ، لأن النفسير التجزيئي ، يكتفي بإبراز المدلولات النفصيلية للآيات الفرآنية الكريمة ، بينها التفسير الموضوعي يتطلع إلى ما هواوسع من ذلك ، حيث نجده بحاول ان يصل إلى مركب نظري قرآني ، يحتل في اطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية ، موقعه المناسب ، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية ، يصل إلى نظرية قرآنية عن النبوة ، ونظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي ، ونظرية قرآنية عن من سنن التاريخ وهكذا . وبذلك يكون التفسير الموضوعي متقدماً خطوة على التقسير التجزيئي .

هذان فارقان رئيسيان بين الانجاه الموضوعي في التفسير القرآني ، والانجاه التجزيئي فيه . وقد ذكرنا آنفاً، بأن البحث الفقهي اتجه اتجاهاً موضوعياً ، بينها كان الاتجاه في التفسير تجزيئياً على الأكثر .

ولا بـد أن يكـون قـد أتضـح عـلى ضـوء الفـارق الأول بـين الاتجـاهـين الرئيسيين في التفسير ، كل من أصطلاحي الموضـوعي والتوحيـدي ، فأصـطلاح المـوضوعي هنـا على ضـوء الأمر الأول ، بمعنى أنـه يبدأ من المـوضوع والـواقـع

الخارجي ، ويعود إلى القرآن الكريم . والتوحيدي ، باعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم ، لا بمعنى أنه يخضع القرآن للتجربة البشرية ، بل بمعنى أنه يوحد بينهما في سياق بحث واحد ، لكي يستخرج نتيجة هذا السياق الموحد من البحث ، المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الاسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي ادخلها في سياق بحثه .

اذن التفسير موضوعي وتوحيدي على اساس الأمر الأول ، على اساس الأمر الثاني ايضاً كون التفسير موضوعياً ، باعتبار انه يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد . وهو توحيدي باعتبار انه يعوجد بين مدلولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد ، ليخلص بالتالي الى تحديد إطار نظرية واضحة ، ترسمها تلك المجموعة القرآنية ككل ، بالنسبة إلى ذلك الموضوع .

ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعية في مقابل التّحيّز، ليست الموضوعية بذلك المعنى من مزايا التفسير الموضوعية في مقابل التفسير التجزيئي ، الموضوعية بذلك المعنى عبارة عن الأمانة والنزاهة في البحث ، وهي بهذا المعنى مطلوبة في كلا الاتجاهين التفسيريين وكها قلنا ، فإن الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعي ، بينها الأبحاث التفسيرية سارت في الاتجاه التجزيئي ، وليس معنى ذلك بالضرورة ، أن البحث الفقهي استنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي ، البحث الفقهي سار في الاتجاه الموضوعي ، ولكنه لم يستنفذ أيضاً طاقة هذا الاتجاء الاتجاء بشكل مستوعب . ولذا فهو اليوم مدعو إلى أن يستنفذ طاقة هذا الاتجاء أفقياً وعمودياً . أما أفقياً : فباعتبار أن الاتجاء الموضوعي كما قلنا ، عبارة عن أن يبدأ الانسان من الواقع وينتهي إلى الشريعة .

وهذا كان ديدن الفقهاء حيث نجد أن وقائع الحياة تكاد تنعكس عليهم في واقع حياتهم المعاش ، فصوروه من خملال ما طرحوه من قضايا بأشكال متعددة ، عملوا على استنباط احكامها وحلولها من مصادرها الأصلية في الشريعة المقدسة . وهذا يبرز بوضوح ، الاتجاه الموضوعي لدى هؤلاء الفقهاء ، على

شكل جعالة ، مضاربة ، مزارعة ، مساقات ، نكاح ، لأنه يبدأ بـالواقـع القائم وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع .

ولكن من الواضح الله وقائع الحياة تتجدد وتتكاثر باستمرار وتتولد ميادين جديده ، ولـذاكان لا بـد لهذه العملية من النموب استمرار وتحول كـل سايستخد من وقائع الحياة إلى علماء الشريعة ليضعوا على ضوء نصوصها ما قـد يجدونه لها فيها من حلول .

فمثلاً ذلك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي ، اللذي كان يعيشه المحقق الحلي ، كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي ، وبحاجات عصر المحقق الحلي . لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت بالتدريج بعد عصري هذين العظيمين ، مما لم يكن معروفاً في شتى الحقول ، ومن هنا ، ولكي يتمدد البحث الفقهي افقياً ، كان لا بد من عرض تلك الأبواب الجديدة في حقولها المتنوعة على الشريعة لاستنباط احكامها من نصوصها في هذا العصر وما يليه كما فعل العلماء الماضون في عصورهم الماضية .

من الناحية العمودية ايضا: لا بد من ان يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه ، ليصل إلى النظريات الاساسية ، لا أن يكتفى بالبناءات العلوبة والتشريعات التفصيلية ، بل ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات الأساسية والتطورات الرئيسية ، التي تمثل وجهة نظر الاسلام ، لاننا نعلم ان كل جموعة من التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط بمثل تلك النظريات والتطورات . ففي مجال الحياة الاقتصادية ، ترتبط تلك الاحكام بنظرية الإسلام بالمذهب الاقتصادي الإسلامي ، وفي مجال النكاح والطلاق ، وعلاقات المرأة مع الرجل ، ترتبط بنظرياته الاساسية عن المرأة والرجل ودور كل منها . هذه النظريات الأساسية تشكّل القواعد النظرية لهذه والرجل ودور كل منها . هذه النظريات الأساسية تشكّل القواعد النظرية لهذه الأبنية العلوية ، لا بد من التوغل عمودياً أيضاً اليها ، وعاولة اكتشافها بقدر الإمكان .

وعلى ضوء ما قدمنا من اوجه الاختلاف بين النفسير الموضوعي والتفسير المتجزيئي ، تبينت عدة جوانب تدعو إلى تفضيل المنهج الموضوعي على المنهج المتجزيئي في التفسير ، فإن المنهج الموضوعي في التفسير على ضوء ما ذكرناه ، اوسع افقاً واكثر عطاء باعتبار انه يتقدم خطوة على النفسير التجزيئي ، كهاانه قدادر على التجدد والابداع باستمرار ، باعتبار أن التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما تقدمه من مواد تطرح بين يدي القرآن الكريم ، لكي يستطيع هذا المقسر أن يستنطق أجوبته عليها . وهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية للإسلام وللقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة .

وقد يقال: ما الضرورة إلى البحث لتحصيل هذه النظريات الاساسية واستخلاصها في النبوة مثلا، أو في سنن التاريخ وفي التغير الاجتهاعي، أو في الاقتصاد الاسلامي وغيرها، في حين أننا نجد بأن النبي (ص) لم يعط هذه القضايا على شكل نظريات محدودة وبصيغ عامة، وانما اقتصر على إعطاء القرآن بهذا التربيب للمسلمين وبهذا الشكل المتراكم ؟.

والجواب: أن هناك الهوم ضرورة اساسية لاستخلاص وتحديد هذه النظريات، ولا يمكن ان يفترض الاستغناء عن ذلك. إذ إن النبي (ص) كان يعطي هذه النظريات ولكن من خلال التطبيق ومن خلال المناخ القرآني العام الذي كان يبينه في الحياة الاسلامية، وكان كل فرد مسلم في اطار هذا المناخ، يفهم هذه النظرية ولو فها اجماليا ارتكازيا، لان المناخ والاطار الروحي والاجتهاعي والفكري والتربوي الذي رَسَمَه النبي (ص)، كان قادرا على ان يعسطي النظرة السليمة، والقدرة الهليمة على تقييم المواقع والمواقف والاحداث، وإذا اردنا ان نقرب هذه الفكرة نقول:

هنالك لحالتان : حالة انسان يعيش داخل عرف لغة من اللغات ، وانسان يعيش خارجه ويسريد ان يفهم بـأن ابناء هـذه اللغة ، كيف تنتقــل اذهانهم إلى المعاني المحددة من الفاظ لغتهم .

وهنا اسلوبان : احدهما : أن تأتي بهذا الانسنان ونجعله يعيش في أعماق

الاطار اللغوي ، والاطار العرفي الذي يستطيع من خلالـه ان يتحرك ذهنـه وفقا لما يريده العرف واللغة منه ، لأن مدلولات اللغة وقواعدها تكون موجودة وجـوداً إجماليا ارتكازيا في ذهنه ، اللفظة السليمة ، والتقييم السليم للكلمة الصحيحة ، وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة ، بيسها اذا كان الانسان خارج منــاخ تلك اللغــة ، وأردت أن تنشيء في ذهنـــه القــدرة عـــلى التمبيــز اللغـــوي الصحيح ، فلن يتم ذلك إلا عن طريق الرجوع إلى قواعــد تلك اللغة ، حينئــذ لا بد ان ترجع إلى ذلك العرف الذي تربى فيه ذلك الانسان ، لكي تستنتج منه القواعد والنظريات العامة، عيناً كما وقع بالنسبة إلى علوم العربية ، كيف أن ابن اللغة العربية لم يكن بحاجة في بداية أمره إلى أن يتعلم علوم العرب؟ لأنه كان يعيش في أعماق عرف اللغة ، لكن بعـد أن ابتعـد عن تلك الأعماق واختلفت الأجواء ضعفت اللغمة نتيجمة تراكم لغمات أخرى إنسدست إلى داخمل حيماة العرب ، بدأ هؤلاء بحتاجون إلى علم اللغة وقواعــدها ، لأن الــواقع الجــديد لا يسعفهم بننظرة سليمنة لكي يفكروا وينناقشوا ويتصرفوا لغسوياً وفقسا لتلك القواعد . distribution of the second

هذا المثال مثال تقريبي لاجل توضيح الفكرة. اذن ، الصحابة الدين عاشوا في كنف الرسول الأعظم (ص)، اذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغ عاشة ، فقد تلقوها تلقيا اجماليا ارتكازيا ، انتقشت في اذهابهم وسرت في افكارهم ، كان المناخ العام والاطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه ، مساعدا على تفهم هذه النظريات ولو تفهما اجماليا ، وعلى توليد المقياس الصحيح في مقام التقييم . اما حيث لا يوجد ذلك المناخ ، وذلك الاطار ، تكون الحاجة إلى دراسة نظريات القرآن والاسلام ، حاجة حقيقية ملحة ، خصوصا مع بروز النظريات الحديثة ، من خلال التفاعل بين انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي بكل ما يملك من رصيد كبير وثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية ، حيث وجد الانسان المسلم نفسه امام نظريات كثيرة في مختلف محالات

الحياة ، فكان لابد لكي يحدد موقف الاسلام من هذه النظريات ، وان يستنطق نصوص الاسلام ، ويتوغل في أعياق هذه النصوص ، لكي يصل إلى مواقف الاسلام الحقيقية سلباً وايجاباً ، لكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في مختلف مجالات الحياة .

اذن ، فالتفسير الموضوعي في المقام ، هو افضل الاتجاهيين في التفسير ، وليس معنى هذه الافضلية ، استبدال اتجاه باتجاه ، وطبرح التفسير التجزيئي راسا ، والاخذ بالتفسير الموضوعي ، وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه ، لان التفسير الموضوعي إلى التفسير الموضوعي إلى التجزيئي .

اذن فالمسألة هنا تعني افتراض خطوتين ، خطوة هي التفسير التجزيئي ، وخطوة أخرى تنضم اليها ، هي التفسير الموضوعي .

.

.

استعرضنا فيها سبق المبررات الموضوعية والفكرية لايثار التفسير الموضوعي التوجيدي على التفسير التجزيثي التقليدي وأود الآن أن أذكر مبررا عمليا لهذا الإيثار، هو أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا، لانه يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس، وهذا الشوط الطويل بحاجة من أجل أكباله إلى فترة زمنية طويلة أيضاً. ولهذا لم يحظ من علماء الاسلام الاعلام الاعدد محدود بهذا الشرف العظيم، شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته. ونحن نشعر بأن هذه الايام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل، ولهذا كان من الافضل اختيار أشواط أقصر، نستطيع ان نكملها في رحاب القرآن الكريم.

من هنا ، سوف نختار موضوعات متعددة في القرآن المجيد ، ونستعرض ما يتعلق بكل موضوع منها ، وما يمكن أن يلقي عليه القرآن من أضواء ، وسوف نحاول أن يكون البحث مضغوطاً بقدر الامكان . لكي نستوعب أكبر عدد من المواضيع المهمة . فنقتصر على الافكار الاساسية والمبادىء الرئيسية بالنسبة إلى كل موضوع .

والموضوع الاول المذي سوف نختاره للبحث هو: « سنن التاريخ في القرآن الكريم » ! هل للتاريخ البشري سنن وقوانين في مفهوم القرآن الكريم ، تتحكم في مسيرته وفي حركته وتطوره ؟ ما هي همذه السنن التي تتحكم في التاريخ البشري ؟ كيف بدأ التاريخ البشري ؟ كيف نما ؟ كيف تطور ؟ ما هي

العوامل الاساسية في نظرية التاريخ ؟ ما هو دور الانسان في عملية التاريخ ؟ مــا هذا العنوان ، عنوان سنن التاريخ في القرآن الكريم ، حيث نجد أن القرآن قد بحث الجزء الاعظم من مواد هذا الجانب ومفرداته القرآنية ، لكن من زوايا مختلفة ، فمثلاً : قصص الانبياء (ع) التي تمثل البجزء الاعظم من هذه المادة القرآنية . فحصت قصص الانبياء من زواية تــاريخيـة تنـــاولهــا المؤرخـــون ، واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها الفرآن الكريم . وحينما لاحظوا الفراغات التي تـركها هـذا الكتاب العـزيز ، حـاولوا ان يمـلأوهـا بـالــروابــات والاحاديث، أو بما هــو الماثــور عن أديان ســابقة، أو بــالأساطــير والحرافــات، فنكونت سجلات ذات طابع ناريخي لتنظيم هــذه المادة القـرآنية ، كــذلك أيضــا بحثت هذه المادة القرآنية من زواية أخرى ، من زواية منهج القصــة في القرآن ، وبيُّنت مدى ما يتمتع به هذا المنهج من أصالة وقوة وإبداع ، وما تزخر به القصة القرآنية من حيوية ، وحركة ، وأحداث ، وهكذا . ونحن نويد ان نتنــاول الأن هذه المادة القرآنية من زواية أخرى ، من زوايـة مقدار مـا تلقي من أضواء عـلى سنن الناريخ ، عـلى تلك الضوابط والقـوانين ، التي تتحكم في عمليـة الناريـخ لنكتشف ما اذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء منها . فالساحة التــاريخية كــأية ساحة أخرى ، فلكية كانت ، أو فيزيائية أو نباتية ، إذ لا إشكال في ان كـلاّ من هذه الساحـات زاخرة بمجمـوعة من الـظواهر ، وهـذه الظواهـر المتكثرة في كــل ساحة من الساحات تلك ، تتكيء على سنن وقوانين وضوابط ، تحكمها أو تتحكم فيها .

وكما في الساحات الاخرى ، كذلك في الساحة الناريخية ، ظـواهر متكــثرة ومتنوعة .

وهنا نتساءل : هل لهذه الـظواهر عـلى الساحـة التاريخيـة قوانـين وضوابط تحكمها أو تتحكم فيها ، كما كان الحـال بالنسبـة للظواهر التي تـزخر بهـا مختلف الساحات الأخرى ؟ وما هو موقف القرآن منها ، وما هو عطاؤه في تأكيد ذلك الجابآ أو سلباً ، الجالاً أو تفصيلاً ؟ . . .

قد يتوهم البعض ، أننا لا ينبغي أن نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ ، لان البحث في سنن التاريخ بحث علمي ، كالبحث في سنن الطبيعة والذرة والنبات ، والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف بل كتاب هداية ، القرآن الكريم لم يكن كتابا مدرسيا ، وإنما نزل هذا الكتاب على النبي (ص) لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، من ظلمات الجاهلية إلى نور الاسلام . اذن فهو كتاب هداية وتغيير ، وليس كتاب اكتشاف .

ومن هنا لا نترقب من الفرآن الكريم ان يكشف لنا الحقائق والمبادى، العامة للعلوم الأخرى ، ولا نترقب من القرآن الكريم ان يتحدث لنا عن مبادىء الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان . صحيح أن في القرآن الكريم إشارات إلى كل ذلك ، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعـد الإَلْمي للقرآن ، وبقدر ما يمكن أن يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي استطاع أن يسبق التجربة البشرية مئـات السنين في مقـام الكشف عن حقائق متفرقة في الميادين العلمية المتفرقة ، لكن هذه الإشارات القرآنية ، انما هي لأجل غـرض علمي من هـذا القبيـل ، لا من أجـل تعليم الفيزياء والكيمياء . الفرآن لم يطرح نفسه بديلًا عن قدرة الانسان الخلاَّقة ، ومواهبه وقابلياته في مقام الكدح في كل ميادين الحياة ، بما في ذلك ميدان المعرفة والتجربة ، وإنما طوح نفسه طاقة روحية مـوجهة لـلانسان ، مفجـرة لطاقـانه ، محركة له في المسار الصحيح . ومن نفس هذا المنظور ، ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا عمـوميات ، أن يعـطينا مـواقف ، أن يبلور لنا مفهوما علميا في سنن التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون ، بينها ليس للقرآن مثل ذلك على الساحات الأخرى ، ولا حرج على الفرآن في ان لا يكون له ذلك على الساحات . الأخرى ؟ لأن القرآن لو صار في مضام استعراض هــذه القوانـين ، وكشف هذه

الحقائق، لكان بذلك يتحول إلى كتاب اخر نوعياً ، يتحول من كتـاب للبشريـة جمعاء ، إلى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الحناصة .

قد يتوهم البعض ذلك ، فيورد علينا هـذا الاعـتراض ، ونحن بصـدد عملية اكتشاف نظرية قرآئية عامة حول السنن التاريخية في كتاب الله .

الا ان هذه الملاحظة ، رغم ان الروح العامة فيها صحيحة ، بمعنى ان القرآن الكريم ليس كتاب اكتشاف ، ولم يطرح نفسه ليجمد في الانسان طاقات النمو والابداع والبحث ، وإنما هو كتاب هداية ، ولكن مع هذا ، يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون ، هذا الفرق الجوهري بجمل من هذه الساحة ومن سننها أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن يجمل من هذه الساحة ومن سننها أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب هداية ، خلافا لبقية الساحات الكونية الأخرى للمعرفة البشرية ، وذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية ، ولكنه عملية تغيير عبر عنها في القرآن الكريم بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النون

وعملية التغيير هذه فيها جانبان

الجمانب الأول : جانب المحتوى والمضمون ، ما تدعو اليه هذه العملية التغييرية من أحكام ومناهج ، وما تتبناه من تشريعات ، هذا الجانب من عملية التغيير جانب رباني ساوي ، يمثل شريعة الله سبحانه ، التي نزلت عملي النبي محمد (ص)وتحدي بنفس نزولها عليه كل سنن التاريخ المادية ، لأن هذه الشريعة كانت اكبر من الجو الذي نزلت عليه ، ومن البيئة التي حلت فيها ، ومن البيئة التي حلت فيها ،

الجانب الثاني: لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها النبي (ص) وأصحابه الاطهار، هذه العملية حينها تلحظ بوصفها عملية اجتهاعية متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي والصفوة من الصحابة، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتهاعية مختلفة من حولها، واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتهاعي والسياسي والعسكري، حينها تؤخذ

هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعاً على الساحة التاريخية ، مترابطاً مع الجهاعات والتيارات الاخرى التي تكتنف هذا التجسيد ، والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد ، من هذه الزاوية تكون عملية بشرية ، يكون هؤلاء اناسا كسائر الناس ، تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التياريخ التي تتحكم في بقيسة الجهاعات وفي بقية الفئات على مر الزمن .

اذن ، عملية التغير التي مارسها القرآن ومارسها النبي (ص) لها جانبان، من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ، هي ربانية ، هي فوق التاريخ، ولكن من حيث كونها عملا قاثما على الساحة التاريخية ، من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية اخرى ، تعتبر عملا تاريخيا تحكمه سنن التاريخ ، وتتحكم فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة الساحة بالساحة التاريخية ، ولهذا نرى ان القرآن الكريم حينها يتحدث عن الزاوية الثانية ، عن الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدث عن أناس ، بوصفهم بشرا من البشر ، تتحكم فيهم القوانين التي تتحكم في الأخرين ، حينها أراد أن يتحدث عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن احرزوا ذلك حينها أراد أن يتحدث عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن احرزوا ذلك الانتصار الحاسم في غزوة بدر ، تحدث القرآن الكريم عن هذه الحسارة ، ماذا قال ؟ هل قال بأن رسالة السهاء خسرت المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة في بدر ؟ لا . . لأن رسالة السهاء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعني المادي ، ولكن الذي يهزم هو الانسان ، الانسان حتى ولو كان مجسداً لرسالة السهاء ، لأن هذا الذي يهزم هو الانسان ، الانسان حتى ولو كان مجسداً لرسالة السهاء ، لأن هذا الانسان تتحكم فيه سنن التاريخ ، ماذا قال القرآن ؟ قال :

﴿ وَتِلْكُ الْأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (١) .

هنا أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناسا قال بـأن هذه القضيـة هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ ، المسلمون انتصروا في بدر حينها كانت الشروط الموضـوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تقرض أن ينتصروا ، وخسروا المعركة في أحُد

١٤٠ سورة آل عمران : الأية ١٤٠ .

حينها كانت الشروط الموضوعية للخسارة بحسب نفس المنطق في معركة أحد ، تقرض عليهم أن يخسروا المعركة .

﴿ إِنْ يَمَسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلَةٌ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِهُا بَينَ النَّاسِ ﴾ (١)

لا تتخيلوا أن النصرحق إلهي لكم، وإنما النصرحق طبيعي لكم، بقدر ما يحكن أن توفروا المسروط الموضوعية لهذا المنصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا، وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط، خسرتم المعركة. فالكلام هنا كلام مع بشر، مع عملية بشرية لا مع رسالة ربائية. بل يلهب القرآن إلى اكثر من ذلك، يهدد هذه الجهاعة البشرية التي كانت انظف واطهر جماعة على مسرح التاريخ بأنها إذا لم تقم بدورها التاريخي، وإذا لم تكن على مستوى مسؤولية رسالة السهاء، فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السهاء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بمل انها سوف تستبدل، سنن التاريخ عنهم، بمل انها سوف تستبدل، سنن التاريخ سوف تعزلها وسوف تأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها النظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس، إذا لم تنهيأ لهذه الأمة لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس، إذا لم تنهيأ لهذه الأمة المؤسوف الموضوعية لهذه الأمة

﴿ إِلّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيهاً ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئاً وَالله عَلَى كُلِّ شَيء قَلِيرٍ ﴾ (٢) ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتُدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَالله عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعَرُّةٍ عَلَى الْكَالِمِرِينَ فَصَلُ الله يَقَوْم يَجُبُّهُمْ وَيُجَبُّونَهُ أَذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَرُّةٍ عَلَى الْكَالِمِرِينَ فَصَلُ الله يَقُوتِيهِ مَنْ يَشَاهُ يَجَاهدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَسُومَةَ لَاثِم ذَلِكَ فَضَلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَالله وَاسِعُ عَلِيمٌ . . ﴾ (٣)

⁽١) سورة آل عمران : الآية / ١٤٠ .

⁽٢) سورة التوبة : الآية / ٣٩ .

⁽٣) سورة المائدة : الآية / ٤٥ .

إذن ، فالقرآن الكبريم إنما يتحدث من خلال الجانب الشاني في عملية التغيير ، مع البشر في ضعفه وقوته ، في استقامته وانحرافه ، في توفير الشروط الموضوعية له وعدم توفرها .

من هنا يظهر ، بان البحث في سنن التاريخ ، مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدى ، بوصفه إخراجاً للناس من السظلمات إلى النور ، لأن الجانب العملي البشري والتطبيقي من هذه العملية ، يخضع لسنن التاريخ ، فبلا بد اذن ان نستلهم ، ولا بد ان يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات في هذا المجال ، لتكوين اطار عام للنظرة القرآنية والاسلامية عن سنن التاريخ .

اذن ، هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات ، تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التاريخ ، ولكن هذه السنن داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية النغير ، باعتبار المجانب الشاني ، ولحذا ، لا بدمن شرح ذلك ، ولا بدان نبرقب من القرآن اعطاء عموميات في ذلك ، نعم لا ينبغي ان نترقب من القرآن ان يتحول ايضا إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ ، بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات ، حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي (ص)، وانحا القرآن الكريم مجتفظ دائماً بوصفه الأساسي والرئيسي ، مجتفظ بوصفه كتاب هداية ، كتاب اخراج للناس من الظلمات إلى النور ، وقي حدود هذه المهمات الكبيرة العظيمة التي مارسها في صدور هذه المهمة ، يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ، ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءاً على عملية التغيير التي مارسها النبي (ص)، بقدر ما يكون موجهاً وهادياً وخالفاً لرؤية موضوعة مارسها النبي (ص)، بقدر ما يكون موجهاً وهادياً وخالفاً لرؤية موضوعة للأحداث والظروف والشروط .

ونحن نلاحظ في القرآن الكريم هذه الحقيقة ، حقيقة ان الساحة التاريخية عامرة بسنن كما عمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسنن ،

فقد بينت هذه الحقيقة باشكال مختلفة وباساليب متعددة في عدد كثير من الآيات ، بينت على مستوى اعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي ، وبينت هذه الحقيقة في آيات اخرى على مستوى عرض هذه القوانين ، وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة لها وكيف تتحكم في المسيرة التاريخية للانسان ، وبينت في سياق آخر ، على نحو تمتزج فيه النظرية بتطبيقاتها امتزاج المفهوم بالمصداق ، وفي آيات اخرى حصل الحث الأكبد على الاستفادة من الحوادث الماضية ، وشحد الهمم لايجاد عملية استقراء للتاريخ ، وعملية الاستقراء للحوادث كما تعلمون ، هي عملية علمية بطبيعتها ، تريد أن تفتش عن سنة وقانون ، وإلا فلا معنى للاستقراء من علمية رون افتراض سنة أو قانون . إذن هناك آلسِنة متعددة درجت عليها الآيات دون افتراض سنة أو قانون . إذن هناك آلسِنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها

ونحن عندما نتصفّح كتاب الله العظيم ، نجد أن هناك عدداً كثيراً من الآيات الكريمة استعرضت هذه الفكرة بشكل وآخر ، وسسوف نقرأ جملة من هذه الآيات الكريمة ، وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة على المقصود ، والبعض الآخر له نحو دلالة بشكل وآخر ، أو يكون معرزاً ومؤيداً للروح العامة لهذه الفكرة القرآئية ,

فَمَنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ التِي اعطيتَ فيها الفُكرةِ الكلية ، فكرة ان التاريخ له سنن وضوابط ما يلي :

﴿ لَكُــلَّ أُمَّةٍ أَجَــلُ اذَا جِــاءَ أَجَلُهُمْ فَــلا يَسْنَــأَخِــرُونَ ســاغــةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(١) .

وَ وَلَكُــلِّ أُمَةٍ أَجَــلُ فَإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِــرُونَ سَــاعَــةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(٢) .

نـلاحظ في هاتي الأيتـين الكـريمتـين ، أن الأجـل أضيف إلى الأمـة ، إلى

⁽١) سورة يونس : الآية / ٤٩ .

⁽٢) سورة الأعراف : الآية ٣٤ .

الوجود المجموعي للناس، لا إلى هذا الفرد إو ذاك الفرد بالمذات ، إذن ، هناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي ، أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتهاعي للأفراد ، للأمة بوصفها مجتمعا يُنشيء ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمهاديء المسئلة بمجموعة من القوى والقابليات ، هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة ، له أجل ، له موت ، له حياة ، له حركة ، كما أن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت ، وكما أن موت الفرد يخضع لاجل ولقانون ، كذلك الأمم ايضاً لها آجالها المضبوطة وقوانينها ،

وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل .

إذن ، هاتان الآيتان الكريمتان ، فيها عطاء واضح للفكرة الكلية ، فكرة أن التاريخ لم سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية التي تتحكم في الأفراد ، بهوياتهم الشخصية :

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمْهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُون ﴾(١) . ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُون ﴾(٢) . ﴿ أَوَلُمْ يَسْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمُا خَلَقَ الله مِنْ شيء وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيُ حَدِيثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُونَ ﴾(٢) .

ظاهر الآية الكريمة ، أن الأجل المذي يترقب هؤلاء أن يكون قريبا أو يهددون بأن يكون قريبا أو يهددون بأن يكون قريباً ، هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي ، لأن قوما بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت واحمد ، وإنما الجماعة بموجودها المعنوي الكلي ، هو الذي يمكن ان يكون قد اقترب أجله .

فالأجل الجياعي هنا يعبرعن حالة قائمة بالجماعة ، لاعن حالة قائمة بهذا

 ⁽١) سورة الحجر: الآية / ٤ - ٥ .

 ⁽٢) سورة المؤمنون : الآية / ٤٣ .

⁽٣) سورة الأعراف : الأية / ١٨٥ .

الفرد أو بدأك ، لأن الناس عادة تختلف أجالهم حينها ننظر إليهم بالمنظار الفردي ، لكن حينها ننظر إليهم بالمنظار الاجتهاعي وبوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدلها ، في سرّائها وضرائها ، يكون لها أجل واحد ، فهذا الأجل الجماعي المشار إليه ، إنما هو أجل الأمة ، وبهذا تلتقي هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة .

﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَةِ لَـوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَـل لَهُمُ الْعَذَابَ يَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَمُّلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمُهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (١) ﴾ .

﴿ وَلَـوْ يُؤَاخِذُ الله النَّـاسَ بَمَا كَسَبُـوا مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْـرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤخُّرُهُمْ إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ يَصِيراً ﴾ (٢) .

ففي هاتين الآيتين الكريمتين ، تحدث القرآن الكريم ، عن أنه لو كان الله يريد أن يؤاخمذ الناس بـظلمهم ، وبما كسبـوا ، لما تـرك على سـاحة النـاس من دابة ، يعني لأهلك الناس جميعا ﴿ ___

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني ، حيث إن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة ، فيهم الأنبياء ، فيهم الأئمة وفيهم الأوصياء . هل يشمل الهلاك الأنبياء ، والأئمة العدول من المؤمنين ؟ حتى ان بعض الناس استغل هاتين الآيتين لانكار عصمة الأنبياء (ع) .

والحقيقة ، أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب أخروي ، تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن طريق الطلم والطغيان ، هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينتذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم ، وعمل اختلاف أنحاء سلوكهم .

⁽١) سورة الكهف : الآية (٨٥ ـ ٥٩) .

 ⁽٢) سورة فاطر : الآية / ٤٥ .

حينها وقع التيه أربعين عاماً على بني أسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وتمرده ، هذا التيه لم يختص بخصوص الظالمين من بني أسرائيل ، انما شمل موسى (ع) ، شمل أطهر الناس وأزكاهم وأشجعهم ، في مواجهة لظلمة والطواغيت ، شمل موسى (ع) لانه جزء من تلك الامة ، وبهذا شمل لتيه موسى (ع) .

حينها حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم ، فاصبح ينيد بن معاوية خليفة عليهم ، يتحكم في دمائهم واصوالهم واعراضهم وعفائدهم ، لم يختص بالظالمين من المجتمع الاسلامي ، وقتئذ شمل الحسين (ع) ، أطهر الناس وأزكى الناس واطيب الناس واعدل الناس ، شمل الامام المعصوم (ع) حيث قتل تلك القتلة الفظيعة هو واصحابه وأهل بيته .

هذا كله هُو منطق سنن التاريخ ، والعذاب حينها يأتي في الدنيا على مجتمع وفق هذه السنن ، لا يختص بخصوص الظالمين من ابناء ذلك المجتمع ، ولهذا قال القرآن الكريم في آية اخرى :

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَادِيدُ اللهِ قَالِيدُ اللهِ قَالِيدُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ قَالِم اللهِ قَالِم اللهِ اللهِ قَالِم اللهِ اللهِ قَالِم اللهِ قَالَهُ اللهِ قَاللهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَاللهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَةُ اللهُ قَالَةُ اللهُ قَالَةُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَمُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَاللهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

بينها يقول في موضع آخر . ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخُورِي ﴾(٢)

فالعقاب الأخروي دائم ينصب على العامل مباشرة ، وأما العقاب الدنبوي فيكون أوسع من ذلك ، اذن هانان الاينان الكريمنان تتحدثان عن سنن التاريخ وما يمكن ان يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدها ، لا عن العقاب بالمعنى الاخروي ، والعذاب بمعنى مقايس يوم القيامة ،

﴿ وَإِنَّ كَاٰدُوا لَيَشْتَفِزُّ وِنَـكَ مِنَ الْارضِ لِيُخْسِجُوكَ مِنْهَا وَاذَا لَا يَلْبَشُونَ

١١) سورة الأنفال : الآية (٢٥ .

⁽٢) صورة فاطر : الآية / ١٨ .

خِسلافَكَ اللَّ قَلِيسلاً سُنَّةَ مَنْ قَسدْ ارْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُتَنِساً تَحُويلاً ﴾ (١).

هذه الآية الكريمة أيضًا تؤكد المفهوم العام ، يقول :

و ولا تُحِدُ لِسُنْتِنَا تُحُوِيلًا ﴾، هذه سنة سلكناها مع الانبياء من قبلك ، وسنوف تستمر ولن تتغير . أهل مكة يحاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة ، لأنهم عجزوا عن امكانية القضاء عليك ، وعلى كلمتك ودعوتك ، ولهذا صار أمامهم طريق واحد ، وهو اخراجك من مكة .

وهناك سنة من سنن التاريخ سوف يأتي انشاء الله شرحها بعد ذلك ، يشار اليها في هذه الآية الكريمة . وهي أنه اذا وصلت عملية المعارضة إلى مستوى انحراج النبي من هذا البلد ، بعد عجز هذه المعارضة عن كل الوسائل والاساليب الاسرى ، فانهم لا يلبشون الا قليلا . ليس المقصود من انهم لا يلبثون الا قليلا ، أنهم سوف ينزل عليهم عذاب الله سبحانه من السهاء ، لأن أهل مكة اخرجوا النبي بعد نزول هذه السورة . استفزوه وارعبوه ، وخرج النبي (ص) من مكة إلى المدينة ، اذ لم يجد له ملجأ وأمانا ، ولم ينزل عذاب من السهاء على أهل مكة ، وانحا المقصود في أكبر الظن من هذا التعبير ، انهم لا يكثون كجهاعة صامدة معارضة ، وكموقع اجتماعي ، لا كأناس وكبشر ، وانحا سوف ينهار هذا الموقع نتيجة هذه العملية ، لان هذه النبوة التي عجز هذا المجتمع عن تطويقها ، سوف تستطيع بعد ذلك ان تهز هذه الجهاعة كموقع المعمرضة ، وهذا ما وقع فعلا . فان رسول فلة (ص) حينها أخرج من مكة لم للمعارضة ، وهذا ما وقع فعلا . فان رسول فلة (ص) حينها أخرج من مكة لم يكثوا بعده الا قليلا ، اذ فقدت المعارضة في مكة موقعها ، وتحولت مكة إلى جزء من دار الاسلام بعد سنن معدودة .

اذُنْ ، الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ ، وتؤكد وتقول ﴿ وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تُحُّو بِلاً ﴾ .

⁽١)) سورة الإسراء : الآية / ٧٧_٧٧ .

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَذَّبِينَ ﴾ (١) .

تؤكد هذه الآية على السنن ، وتؤكد على ضرورة التنبع لاحداث التناريخ من اجل استكشاف هذه السنن ومن ثُمَّ الاعتبار بها .

﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَـاهُمْ فَصَرُوا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ . . . ﴾ (٢)

هذه الآية أيضاً تثبّت قلب رسول الله (ص)، تحدثه عن التجارب السابقة ، وتربطه بقانونها ، وتوضح له أن هناك سنة تجري عليه وتجري على الانبياء الـذين مارسوا هذه التجربة من قبله ، وأن النصر سوف يأتيه ، ولكن للنصر شروطه الموضوعية : الصبر ، والنبات ، واستكال باقي الشروط ، هذا هو طريق المحصول على هذا النصر ، ولهذا تقول الآية :

﴿ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَاوُذُوا حَتَىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنا ، وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴾ اذن هناك كلمة لله لا تتبدل على مر التاريخ ، هي علاقة قائمة بين النصر وسين مجموعة من الشروط والقضايا والمواصفات وضحت من خلال الأيات المتفرقة ، وجعت على وجه الاجمال هنا ، اذن فهناك سنة للتاريخ .

المتقرق ؟ وبمنت على وأبد ما زَادَهُمْ اللّا نَفُوراً السّبَكِياراً في الأَرْضَ وَمَكُـرَ السّيُّهِ وَلا يَحِيقُ الْلَكُرُ السّيِّءُ اللّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اللّا سُتَّةَ اْلاَوْلِينَ فَلَنْ تَجَـدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَخْويلًا ﴾ (٣)

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا لَـوَلُوا الْأَدْبَـارَ ثُمَّ لَا يَجَدُونَ وَلِيّــاً وَلَا نَصيراً سُنَّةَ اللهِ الذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا ﴾ (٤).

۱۳۷ / الله / ۱۳۷ .

⁽٢) سورة الأنعام : الآية / ٣٤ .

⁽٣) سورة فاطر : الآية / ٤٣ .

⁽٤) سورة الفتح : الآبة /٢٣ .

هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التاريخ ﴿ إِنَّ الله لَا يُغَـرُّ مَا بِقَـوْمٍ خَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (١).

المحتوى الداخلي النفسي والمروحي لملانسان هو القياعدة ، الموضّع الاجتماعي هو البناء العلوي ، لا يتغير هذا البناء العلوي الا وفقا لنغير الله المقاعدة ، على ما يأتي انشاء الله شرحه بعد ذلك .

هذه الآية اذن ، تتحدث عن علاقة معينة بهن القاعدة والبناء العلوي ، بين الوضع النقسي والروحي والفكري للانسان ، وبين الوضع الاجتهاعي ، بين داخل الانسان وبين خارجه ، فخارج الانسان ، يصنعه داخل الانسان ، فاذا تغير ما بنقس القوم تغير ما عليه وضعهم ، وعلاقاتهم ، والروابط التي تربط بعضهم ببعض .

اذن فهذه سنة من سنن التاريخ ، ربطت القاعدة بالبناء العلوي ﴿ ذُلِكَ بَأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّراً بَعْمَةً انْعَمَهُا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا يَأْتَفُسِهمْ ﴾ (٢) . ﴿ أَمْ خَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَصَّلًا اللَّهِ الْمَاءُ وَالْفَرِّرَاءُ وَرُلُولُوا حَتَىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلا انَّ نَصْرَ الله قَريبٌ ﴾ (١) . الله قريبٌ ﴾ (١) .

يستنكر عليهم ان يأملوا في ان يكون لهم استثناء من سنة التاريخ ، هل تطمعون ان يكون لكم استثناء من سنة التاريخ ! وان تدخلوا الجنة وان تحققوا النصر ، وانتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الامم التي انتصرت ودخلت الجنة من ظروف البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال ، على حد تعبير القرآن الكريم ؟ ان حالات البأساء والضراء التي تتعملق على مستوى الزلزال هي في المحقيقة مدرسة للامة ، هي امتحان لإرادتها وصمودها وثباتها ، لكي تستطيع

 ⁽١) سورة الرعد : الآية / ١ .

⁽٢) سورة الأثفال : الأية / ٣٥ .

 ⁽٣) سورة البقرة : الأية / ٢١٤ .

بالتدريج ، أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطاً بين الناس .

وعليه ، فنصر الله قريب لكنه ليس أمرا عضويا ، ليس أمرا على سبيل الصدفة ، نصر الله قسريب ولكن اهتد إلى طريقه . ومن أجسل تحصيل ذلك الاهتداء ، لا بد وأن تعرف منطق التاريخ ، قد يكون الدواء قريبا من المريض ، لكن أذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي إلى أثبات أن هذا الدواء يقضي على جرثومة هذا الداء ، لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى ولو كان قريبا منه .

فالاطلاع على سنن التاريخ ، هو الدّي يمكّن الانسان من النوصل إلى النصر . فهذه الآية تستنكر على المخاطبين بها ان يكونوا طامعين في الاستثناء من سنن التاريخ :

﴿ وَمَا أَرْسَلُنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرِ الْا قَالَ مُتْرِفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَأْفِسُونَ وَقَالُوا نَحْنُ اكْتُرُ امْوَالًا وَاوْلَاداً ومَا نَحْنُ يَمُعَلَّبينَ . . ﴾(١) .

هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ ، وبين موقع المترفين والمسرفين في الامم والمجتمعات . هذه العلاقة غثل سنة من سنن التاريخ ، وليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة ، والالماتكررت بهذا الشكل المطرد ، ولما قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةً مِنْ نَلْيِرٍ إِلّاً قَالَ مُتْرَفُوها ﴾ اذن هناك علاقة سلبية ، هناك علاقة تطارد وتناقض ، بين موقع النبوة الاجتهاعي في حياة الناس على الساحة التاريخية ، والموقع الاجتهاعي للمترفين والمسرفين ، هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع ، ودور المترفين والمسرفين في المجتمع . هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع ، كما سوف يتضح انشاء الله عندما نبحث عن دور النبوة في المجتمع ، والموقع الاجتهاعي للنبوة ، سوف يتضح حينشذ ان عن دور النبوة في المجتمع ، والموقع الاجتهاعي للنبوة ، سوف يتضح حينشذ ان النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والمسرفين .

⁽١) سورة سبأ: / ٣٤ - ٣٥ .

اذَنْ هَذَهُ سَنَةً مِنْ سَنَنَ التَّارِيخِ * ﴿ . . وَاذَا أَرَدُنَا انْ مُهْلِكَ قَرْيَـةٌ أَمَرُنَا مُتَرَفِيها فَقَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَلَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ القُرونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِيَادِهِ خَبِيراً بُصِيراً ﴾(١)

هـــلـــه الآية أيضًا ، تتحدث عن عــلاقــة معينــه ومـطّردة بــين ظلم يــــود ويسيطر ، وبين هلاك تجر اليه الامة جراً . وهي سنة من سنن التاريخ .

لَّوْ وَلَوْ اللَّهُمَ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَنْدِلَ اِلنِّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لِأَكَلُوا مِنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ . . كُلُونِ؟

﴿ وَلَسُوْ انَّ آهُلَ الْقُسْرَى آمَنُوا واتَّقُسُوا لَفَتَحْسَا عَلَيْهِمْ بَسَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٠ ﴾ .

﴿ وَأَنْ لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْفَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً بَلُ قَالُـوُا إِنَّا وَجَـدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَاتَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (١) ﴿ وَكَذَٰلُكَ مِا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي آمَٰةٍ مِنْ نَدْيِرَ الاَّ قَالَ مُتَرَفُوهُا إِنَّنَا وَجُدْنَا آبَائَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَانَّا عَـلَىٰ آتَسَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ (٥) .

هذه الآيات أيضاً ، تبحدت عن عبلاقة معينة بين الاستقامة وتطبيق احكام الله سبحانه ، وبين وفرة الخيرات ووفرة الانتاج ، وبلغة اليوم : بين عدالة التوزيع وبين وفرة الانتاج ، القرآن يؤكد أن المجتمع الذي تسوده العدالة في التوزيع ، التي عبر عنها القرآن تارة به : ﴿ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ واخرى به : ﴿ لَوْ أَنْ اهْلَ القُرْى آمنُوا وَاتَّقُوا ﴾ واخرى به : ﴿ لَوْ انْهُمْ اقْامُوا التَّوْرُاةَ وَالإنْجِيلَ ﴾ ،

لأن شريعة السهاء نزلت من أجل تقريس عدالة التوزيع ، وإقامتها على أسس

 ⁽١) سورة الإسراء : الآية / ١٦ – ١٧ .

⁽٢) سورة المائدة : الآية / ٢٦ .

⁽٣) سورة الأعواف : الآية / ٩٦ .

⁽٤) سورة الجن : الأية / ١٦ .

⁽a) سورة الزخرف : الآية / ٢٢ .

عادلة ، يقول : لو أنهم طبقوا عدالة البيوزيع ، أذن لما وقعوا في ضيق من ناحية لثروة المنتجة ، بل لازداد الثراء وازدادت الحيرات والبركات . لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي التقسيم ، وبالتالي تقتضي فقر الناس ، بينها الحقيقة أن السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك ، تؤكد بأن تطبيق شريعة السهاء وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع ، تؤدي دأتها وباستصرار ، إلى وفرة الانتاج وإلى زيادة الثروة ، إلى أن يفتح على الناس بركات السهاء والأرض .

اذن هذه ايضا سُنَّة من سنن التاريخ .

وهناك آيات اخرى حثت على الاستقراء والنظر والتدبر في الحوادث التاريخية ، من اجل تكوين نظرة استقرائية ، من اجل الحروج بنواميس وسنن كوئية للساحة التاريخية .

﴿ الْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاٰقِبَةُ الْـلَـدِينَ كَـأَنُـوا مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ آمَنالُها ﴾ (١٠)

﴿ اَقَلَمْ يَسِسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْسَظُّرُوا كَيْفَ كِسَانَ عَسَاقِبَسَةُ السَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٢) .

﴿ فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهُا وَهِيَ ظَالِلَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهُا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرُ مَشِيدٍ ، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْض فَتَكُونَ هَلُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بَهَا او آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا فَانَهَا لَا تَعْمَى الأَبْطِارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْفَلُوبُ الَّتِي فِيْ الطَّدُور ﴾ (أ) .

﴿ وَكُمْ الْمُلَكُنَا ۚ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَـدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِـلاد هَلّ

السورة محمد : الآية / ١٠ .

⁽٢) سورة يوسف : الآية / ١٠٩ .

⁽ش) سورة الحج : الآية / ٤٦ .

مِنْ نَحِيصٍ ، انَّ فِي ذَلِـكَ لَـذِكْــرْى لِمَنْ كَـاٰذَ لَــهُ قَلْبُ اَوْ أَلْقَى السَّمْـعَ وَهُـــو شَهِيْدُ . . . ﴾ ‹‹› .

من مجموع هذه الآيات الكريمة ، يتبلور المفهوم القرآني الذي اوضحناه ، وهو تأكيد القرآن على الساحة التاريخية لها سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الاخرى . وهذا المفهوم القرآني ، يعتبر فتحا عظيها للقرآن الكريم . . لاننا في حدود ما نعلم ، أن القرآن اول كتاب عرفه الانسان ، اكد على هذا المفهوم ، وكشف عنه وأصر عليه ، وقاوم بكل ما للديه من وسائل الاقناع والتفهيم ، النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية في تفسير الاحداث ، الانسان الاعتيادي كان يفسر التاريخ بوصفه كومة متراكمة من الاحداث ، يفسره على اساس الصدقة تارة ، وعلى اساس القضاء والقدر والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى تارة أخرى ، القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية الاستسلامية ، ونبه العقل البشري ، إلى ان هذه الساحة لها النظرة العفوية الاستسلامية ، ونبه العقل البشري ، إلى ان هذه الساحة لها تكتشف هذه السنن ، وتعرف عبل تلك القوانين ، لكي تستطيع ان تتحكم تكتشف هذه السنن ، وتعرف عبل تلك القوانين ، لكي تستطيع ان تتحكم فيها وليس العكس .

هذا الفتح القرآني الجليل، هو الذي مهد إلى تنبيه الفكر البشري بعد ذلك بقرون، إلى ان تجري محاولات لفهم التاريخ فهما علميا، بعد نزول القرآن بثمانية قرون، بدأت هذه المحاولات على ايدي المسلمين انفسهم، فقام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه، ثم بعد ذلك بأربعة قرون (على اقبل تقدير)، اتجه الفكر الاوربي في بدايات ما يسمى بعصر النهضة، نحو تجسيد هذا المفهوم الذي ضبعه المسلمون، حيث لم يتوغلوا إلى

⁽١) سورة ق : الآية / ٣٦ ـ ٣٧ .

اعياقه ، وبدأت لدى الغربيين أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ ، وفهم سنته ، ونشأت على هذا الاساس اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة ، ومدارس متعددة ، كل واحدة منها تحاول ان تحدد هذه السنن الناريخية .

وقد تكون المادية التماريخية اشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا واكثرها تأثيرا في التاريخ نفسه ، اذن ، كل هذا الجهد البشري في الحقيقة ، هو استمرار لهذا التنبيه القرآني ، ويبقى للقرآن الكريم مجده في الله طرح هذه الفكرة لأول مرة على ساحة المعرفة البشرية .

.

من استعراضنا السابق للنصوص القرآنية الكريمة ، التي أوضحت فكرة السنن التاريخية واكدت عليها ، يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين تلك النصوص ، ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخ .

الحقيقة الأولى :

هي الاطراد ، بمعنى أن السنة التاريخية مطردة ، فهي ليست علاقة عشوائية قائمة على أساس الصدفة والاتفاق ، وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي ، لا تتخلف في الحالات الاعتبادية التي تجبري فيها الطبيعة والكون على السنن العامة ، وكان التاكيد على طابع الاطراد في السنة ، تأكيدا على الطابع العلمي للقانون التاريخي ، لان اهم مميز يمبيز القانون العلمي عن بقية المعادلات والفروض ، هو الإطراد والتتابع وعدم التخلف .

ومن هنا استهدف القرآن الكريم ، من خلال التأكيد على طابع الإطراد في السنة التاريخية ، التأكيد على الطابع العلمي لهذه السنة بغية خلق شعور واع لدى الانسان المسلم ، يمكنه من تتبع أحداث التاريخ في جريانها بصورة واعية ، بعيداً عن العشوائية والسذاجة والإستسلام .

﴿ وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا . ﴾ (١) ، ﴿ وَلَا تَجَدُ لِسُنْتِنَا تَخُوِيلًا . ﴾ (١)

سورة الأحزاب: الآية / ٦٢.
 سورة الإسراء: الآية / ٧٧.

ه وَلا مُبَسِدُّلَ لِكَلِمساتِ اللهِ . . . ه

هذه النصوص القرآئية التي تقدم استعراضها ، تؤكد على طابع الاستمرارية والاطراد أي طابع الموضوعية والعلمية للسنة التاريخية ، وتستنكر هذه النصوص الشريفة كها تقدم في بعضها ، أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من الجماعات ، بأن تكون مستثناة من سنة التاريخ كما تقدم شسرحه .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءِ وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبُ ﴾ (٢) فالروح العامة للقرآن _ إذن _ ، تؤكد على هذه الحقيقة الأولى ، حقيقة الإطراد في السنة التاريخية ، الذي يعطيها الطابسع العلمي من أجل تربية الانسان على ذهنية واعية علمية يتصرف في اطارها ومن خلالها مع أحداث التاريخ .

الحقيقة الثانية:

الحقيقة الثانية التي أكدت عليها النصوص القرآنية ، ربانية السنة التاريخية ، وارتباطها بالله سبحانه ، يمعني أن كل قانون من قوانين التاريخية وعلى قرار رباني ، هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى طابعها الغيبي ، يستهدف ربط الانسان ، حتى حينما يريد أن يستفيد من القرانين الموضوعية للكون ، بالله سبحانه ، وإشعار الانسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية ، والاستفادة من مختلف القوانين والسن التي تتحكم في هذه الساحات ، ليس انعزالاً عن الله سبحانه ، لأن والسن التي تتحكم في هذه الساحات ، ليس انعزالاً عن الله سبحانه ، لأن الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن ، فهي ارادة الله ، وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون .

⁽١) سورة الانعام : الآية / ٣٤

⁽٢) سورة البقرة : الآية / ٢١٤ .

وقد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم للسنن التاريخية ، يبعد القرآن عن إطار التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ ، ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي للتاريخ ، الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوي على يد أغسطين وغيره من المفكرين المسيحيين اللاهوتيين .

لكن الحقيقة ، أن هناك فـرقاً أسـاسيا بـين الاتجـاه القـرآني في ربط سنن الـلاهوت . وحـاصل هـذا الفرق : هـو أن الاتجاه الـلاهوي ، للنفسـير الإلهي للتاريخ ، يتناول الحادثة نفسها ، ويربط هذه الحادثة بالله سبحانــه قاطعــا صلتها مع بقية الحوادث ، فهو يـطرح الصلة مع الله بـديلا عن صلة الحـادثة مـع بقية الحوادث التي تزخر بها الساحة التاريخية ، والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة ، بينها القرآن الكريم ، لا يسبخ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات ، لا ينتزع الحادثـة التاريخيـة من سياقهـا ليربـطها مبـاشرة بالسـماء ، ولا يطرح صلة الحادثية بالسياء كبديل عل أوجه الانطباق والعلاقات والاسباب والمسبيات على هذه الساحة التاريخية ، بل إنه يربط السنة التاريخية بالله ، ويربط اوجه العلاقيات والارتباطيات ، فهو يقرر أولًا : وجود روابط وعبلاقيات بـين الحوادث التاريخية ، الا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخيــة، هي في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى ، وحسن تقديره ، وبنائه التكويني للساحة التاريخية . اذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين من الظواهر الطبيعية ، نستطيع أن نستخدم هذا المثنال : قد يماني انسان فيفسر ظاهرة المطر ، التي هي ظاهرة طبيعية فيقول بأن المطر نزل بارادة من الله سبحانه ، ويجعل هذه الارادة بديلا عن الأسباب الطبيعيـة التي نجم عنها نــزول المطر، فكأن المطر حادثية لا علاقية لها ولا نسب، وانما حادثية مفردة تبرتبط مساشرة بالله بمعزل عن تيار الحوادث ، هذا النوع من الكلام يتعارص سع التفسير العلمي لظاهرة المطرّ ، لكن اذا جاء شخص وقال بـأن ظاهـرة المطر لهـا أسبابها وعلاقاتها وانها مرتبطة بالدورة الطبيعينة للهاء مثلا ، المناء يتبخر فيتحنول

إلى غاز، والغاز يتصاعد سحاباً والسحاب يتحول بالتدريج الى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل المطر، الا أن هذا التسلسل السببي المتقن، وهذه العلاقات المتشابكة بين هذه الظواهر الطبيعية، هي تعبير عن حكمة الله وتدبيره وحسن رعايته. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر، لأننا ربطنا هنا السنة بالله سبحانه، لا الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها.

اذن ، القرآن الكريم حينها يسبغ الطابع الرباني على السنة التاريخية ، لا يريد أن يتجه اتجاه التفسير الإلهي في التاريخ ، ولكنه يبريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست خارجة عن قدرة الله سبحانه ، وانما هي تعبير وتجسيد وتحقيق لهذه القدرة ، فهي كلهاته وسننه وارادته وحكمته في الكون ، لكي يبقى الانسان دائها مشدوداً إلى الله ، لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والايمان ، فهو في نفس الموقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرة علمية ، ينظر أيضا اليها نظرة العائمة .

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للمنت التاريخية ، وعدم جعلها مرتبطة بالصدف ، ان نفس العمليات الغيبية ، أضاطها في كثير من الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضا ، عملية الامداد الإلمي الغيبي ، اللذي يساهم في كسب النصر ، هذا الامداد جعله القرآن الكريم مشروطا ومرتبطاً بالسنة التاريخية ، وظروفها ، وهذه الروح أبعد ما تكون عن أن تكون روحا تفسر التاريخ على أساس الغيب ، وانما هي روح تفسر التاريخ على أساس الغيب ، وانما هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم .

قرأنا في ما سبق صيغة من صيغ السنن الناريخية للنص القرآني : ﴿ . . . أُمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّنَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْمِيْنَ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّنَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْمِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

⁽١) سورة البقرة : الآية / ٢١٤

الآن تعالوا نقرأ الآيات التي تتحدث عن الامداد لنـــلاحظ كيف أن هذه الآيات ربطت هــذا الامداد الإلهي الغيبي بتلك السنــة نفسهــا أيضــاً إذ تقــول

﴿ أَلَنْ يَكَفَيْكُم أَنْ يُمَدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثلاثة آلافٍ مِنَ ٱللَّائِكَةِ مُشْرَلِينَ بَالَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُعَدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ٱلأَفِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمُنا جَعَلَهُ اللهِ إِلَّا بُشْرِئَ لَكُمْ وَلِتَـطَّمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِه وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْعَزِيرِ الْحَكيم ﴾ (١) . هنَاك إمداد إلهي غيبي ولكنه شرط بسنة التَّارِيخِ ، شرط بقوله : ﴿ بَلَىٰ إِنْ تُصْبُرُوا وَتَتَّقُوا ﴾ اجملت هنا شروط التّـاريخ التي فصلت في الآيات الأخرى .

فمن الواضح إذن ، أن الطابع الرباني الذي يسبغه القرآن الكريم ، ليس بـديلا عن التفســير الموضــوعي ، وانما هــو ربط لهــذا التفســير المــوضــوعي بــالله سبحانه ، من أجل أكمال أتجاه الاسلام نحو التوحيد بين العلم والايمان في تربيـة الانسان المسلم

الحقيقة الثالثة

والحقيقة الثالثية التي أكبد عليهما الفرآن الكبريم من خملال النصوص المتقدمة ، هي حقيقة اختيار الانسان وارادته . والتأكيد على هذه الحقيقة في مجال استعراض سنن التاريخ مهم جدا ، اذ سوف يأتي انشاء الله تعالى ، ان البحث في سنن التَّاريخ خلق وهماً عند كثير من المفكرين ، أن هناك تعارضاً وتناقضاً بين حرية الانسان واختياره وبين سنن التاريخ ، فإما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه ، ويهذا نتنازل عن اواذة الانسان واختياره وحريته ، وإما أن نسلم بأن الانسان كائن حر مريد مختار ، وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينــه ، ونقول بأن هذه الساحة التاريخية قبد أعفيت من القوانين التي تحكم بقية الساحات الكونية .

⁽١) سورة آل عمران الآية /١٧٤ - ١٢٦

هذا الوهم ، وهُمُ التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية أو القانون التاريخي ، وبين فكرة اختيار الانسان وحريت ، كان من الضروري للقرآن الكريم أن يزيجه وهو يعالج هذه النقطة بالذات .

ومن هنا أكد سبحانه وتعالى ، على أن المحور في تسلسل الأحداث والقضايا أنما هو ارادة الانسان ، وسوف أتناول انشاء الله فيها بعد ، البطريقة الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وارادة الانسان ، وكيف استطاع القرآن لكريم أن يجمع بين هذين الأمرين ، من خلال فحص للصيغ التي يمكن في اطارها صياغة السنة التاريخية ، لكن يكفي الأن أن نستمع إلى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (١) .

﴿ وَأَنَّ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى اللَّطِرِيقَةَ لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءاً غَدَقاً ﴾ (٢) .

﴿ . . . وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكُنْاَهُم لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِلَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً ﴾ ٣٠ .

انظروا كيف أن السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الانسان بل تجري من تحت يده ، فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ، وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءاً غدقاً ، اذن ، هناك مواقف ايجابية للانسان تمثل حريته واختياره وتصميمه ، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية ، جزاءاتها ومعلولاتها المناسبة ، فاختيار الانسان إذن ، له موضعه الرئيسي في الساحة التاريخية ، والنظرية القرآئية لا تفصل الانسان عن دوره الايجابي ، ولا تعطل فيه ارادته وحريته واختياره ، والما تؤكد أكثر فاكثر مسؤوليته على الساحة التاريخية .

ميدان سنن التاريخ

الآن، بعد استعراضنا الخصائص الثلاث التي تتميز بها السنن التاريخية في

الرعد: الآية / ١١.

⁽٢) سورة الجن : الأية / ١٦ .

⁽٣) سورة الكهف : الآية / ٥٩ .

القرآن الكريم ، تواجه هذا السؤال : ما هو ميدان هذه السنن التاريخية ؟

كناحتى الآن نقول: بأن هذه السنن تجري على الساحة التاريخية ، الكن ، هل أن الساحة التاريخية بامتدادها هي ميدان للسنن التاريخية ، أو أن ميدان السنن التاريخية بمثل جزاً من الساحة التاريخية ، بجعنى أن الميذان اللذي يخضع للسنن التاريخية ، بوصفها قوانين ذات طابع نوعي مختلف عن القوانين الأخرى الفيزيائية والفسلجية ، والبيولوجية والفلكية ، هذا الميدان الذي يخضع لقوانين ذات طابع نوعي مختلف ، هل تتسع له الساحة التاريخية ؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية ؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية ؟

لكن قبل هذا يجب أن نعرف ماذا نقصد بالساحة التاريخية؟ الساحة التاريخية الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون ، فالسؤال هنا اذن هو هكذا ، هل أن كل هذه الحوادث والقضايا التي يربطها المؤرخون ، وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية ، محكومة بالسنن التاريخية ، بسنن التاريخ ذات الطابع النوعي المتميز عن سنن بقية حدود الكون والطبيعة ، أو أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ ؟

الصحيح أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ ، هناك جوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ ، بل تنطبق عليها القوانين الفيزيائية ، أو الفسلجية ، أو قوانين الحياة ، أو أي قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونية الاخرى .

مثلا : موت أبي طالب ، موت خديجة في سنة معينة ، حادثة تاريخية مهمة تدخل في نطاق ضبط المؤرخين ، وأكثر من هذا ، هي حادثة ذات بعد في التاريخ ، ترتبت عليها آثار كثيرة ، ولكنها لا يحكمها سنّة تاريخية ، بل تحكمها قوانين فسلجية ، فرضت أن يموت أبو طالب (رضوان الله عليه) ، وأن تموت خديجة (ع) ، في ذلك الوقت المحدد ، هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات

المؤرخين ، ولكن الذي يتحكم في هـذه الحادثـة هي قوانـين فسلجـة جسم أبي طالب وجسم خديجة ، قوانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخـة ضمن شروط معينة وظروف معينة . حياة عثمان بن عفان ، طـول عمر الخليفـة الثالث حيث ناهز الثمانين ، طبعا هذه الحادثة كان لها أثر عظيم في تاريخ الاسلام ، لو قدر لهذا الخيليقة أن يموت موتا طبيعيا وفقا لقنوانينه الفسلجيـة قبل يـوم الثورة ، كان من الممكن أن يتغير كثير من معالم التاريخ ، كان من المحتمل أن يأتي الإمام على إلى الخلافة بدون تناقضات وبمدون ضجيج ، لكن قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمند به العمر إلى أن يقتل من قبــل الثائــرين عليه من المسلمين ، هذه حادثة تــاريخية ، أعني أنها تــدخل في اهتمهامات المؤرخــين ، ولها بُعــد تاريخي أيضــا ، لعبت دورا سلبا أو أيجــابــا في تكييف الأحــداث التــاريخيــة الاخرى، ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاريخ، أن الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان ، قوانين الحياة ، وقوانين جسم الانسان التي أعطت لعثمان بن عفان عمرا طبيعياً ناهز الثمانين . مواقف عشمان بن عفان وتصرفانه الاجتماعية تدخل في نـطاق سنن التاريـخ ، ولكن طول عمسر عثمان بن عفان مسألة أخرى ، مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية ، وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ ٪

اذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة التاريخية ، لا تتحكم في كل القضايا التي يدرجها البطبري في تاريخه ، بل تحكم ميدانا معينا من هذه الساحة ، هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزاً نوعياً عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية ، وباعتبار هذا التميز النوعي ، استحقت سنناً متميزة أيضاً تميزاً نوعياً عن سنن بقية الساحات الكونية .

الممينز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التباريخ ، هـو أن هـذه الظواهر تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في سائبر الظواهر الاخرى الكونية والطبيعية والبشرية . الظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمـل علاقـة بين مسبّب

وسبب، بين نتيجة ومقدمات، مثلاً الغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة بظروف معينة ، بدرجة حرارة معينة ، بدرجة معينة من قرب هذا الماء من النار، العلاقة هنا علاقة السببية ، علاقة الحاضر بالماضي ، بالظروف المسبقة المنجزة ، لكن هناك ظواهر على الساحة التباريخية تحمل علاقة من نمط آخر ونوع جديد ، وهي علاقة ظاهرة بهدف ، علاقة نشاط بغاية ، أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة الغاثية ، تمييزاً لهاعن العلة الفاعلية ، غليان الماء بالحرارة ، يحمل علاقة مع منافية ، مع ماضيه ، لكن لا يحمل علاقة مع غاية ومع هدف ، مالم يتحول إلى فعل انساني وإلى جهد بشري ، بينها العمل الانساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع السبب ، لا فقط مع الماضي ، بل مع الغاية التي هي غير موجودة حين انجاز هذا العمل ، وانما يترقب وجودها . أي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل النبة إلى العمل ، بينها السبب يمثل المستقبل بالنسبة إلى العمل ، بينها السبب يمثل المستقبل بالنسبة إلى هذا العمل .

فالعلاقة التي يتميز بها العمل اللذي تحكمه سنن التاريخ هو انه عمل هادف ، عمل يرتبط بعلة غائية ، سواءا كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة ، نظيفة أو غير نظيفة ، وهذه الغايات التي يرتبط بها هذا العمل الهادف المسؤول ، حيث انها مستقبلية بالنسبة إلى العمل ، فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة ، فتمنحه بذلك من الطموح والتطلع المستقبلي ، ما يستطيع معه أن يجسّد ذاك الوجود الذهني حقيقة خارجية .

اذن فالمستقبل أو الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخي ، يؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورته من خلال الوجود الذهني ، أي من خلال الفكر الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات ، حينئذ يؤثر في ايجاد هذا النشاط .

اذن حصلنا الآن على نميز نوعي للظاهرة التاريخية ، غير موجود بالنسبة إلى

سائر الظواهر الأخرى على ساحات الطبيعة المختلفة ، وهذا المميز ظهور علاقة قعل بغاية ، نشاط بهدف ، بالتعبير الفلسفي ، كون المستقبل محركا لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني أي الفكر الذي يبرسم للفاعل غايته . إذن فالسئن النوعية للتاريخ ، موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذي يمثل عملا له غاية ، عملا بحمل علاقة اضافية إلى العلاقات الموجودة في الظواهر الطبيعية ، وهي العلاقة بالغاية والهدف ، بالعلة الغائية .

ولكن ليس معنى ذلك بالضرورة، إن يكون كل عمل له غايـة عملاً تـــاريخياً تجري عليه سنن التاريخ ، بل يوجد بُعد ثالث لا بد أن يتــوفر لهــذا العمل لكي يكون عملا تحكمه سنن التاريخ .

البعد الأول : كان ﴿ السبب ﴾ .

والبعد الثاني : كان الغاية ﴿ الْهَدِفُ ﴾ .

وأما البعد الثالث : فهو أن يكنون لهذا العمــل أرضية تتجــاوز ذات الفرد العامل إلى المجتمع ، الذي يكون هذا الفرد جزءاً منه .

قد يأكل الفرد اذا جاع ، قد يشرب اذا عطش ، قد ينام اذا أحس بحاجته إلى النوم ، لكن هذه الاعبال على الرغم من انها أعيال هادفة أيضا ، تريد أن تحقق غايات ، ولكنها أعيال لا يمتد موجها أكثر من العامل ، خلافا لعمل يقوم به الانسان من خلال نشاط اجتهاعي وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته . التاجر حينها يعمل عملا تجاربا . القائد حينها يعمل عملا حربيا . السياسي حينها يحارس عملا سياسيا . المفكر حينها يتبنى وجهة نظر في الكون السياسي حينها يحارس عملا سياسيا . المفكر حينها يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة . هذه الأعبال لها موج يتعدى شخص العامل ، هذا المرج يتخذ من المجتمع أرضية له ، ويمكننا أيضا أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة فنقول : المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل ، نتذكر من مصطلحات الفلاسفة التمييز المجتمع يبن العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية ، هنا نستعين بهذه الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية ، هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح الفكرة . يعني أن المجتمع باعتباره أرضية للعمل ، يشكل المصطلحات لتوضيح الفكرة . يعني أن المجتمع باعتباره أرضية للعمل ، يشكل

علة مادية له ، في حالة من هذا القبيل ، يعتبر هذا العمل عملا تاريخيا ، يعتبر عملا للأمة وللمجتمع وإن لم يكن المباشر في جملة من الأحيان الا فرد واحد ، او عدداً من الأفراد ، ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع ، اذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ ، هو العمل الذي يكون حاملاً لعلاقة مع هدف وغاية ، ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد ، ذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية له ، وبهذا يكون عمل المجتمع .

وفي القرآن الكريم ، نجد غييزا بين عمل الفرد وعمل المجتمع ، ونلاحظ في القرآن الكريم انه من خلال استعراضه للكتب الغيبية الاحصائية ، تحدث عن كتاب للفرد ، وتحدث عن كتاب للامة ، عن كتاب يحصي على الفرد عمله ، وعن كتاب يحصي على الامة عملها ، وهذا غييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الامة ، اي العمل الذي له ثلاثة أبعاد ، والعمل الذي له ثلاثة أبعاد ، والعمل الذي له بعدان ، العمل الذي له بعدان أبعد فهو يدخل في الكتابين معاً ، باعتبار البعدين في واما العمل الذي له ثلاثة أبعاد فهو يدخل في الكتابين معاً ، باعتبار البعدين في كتاب الفرد عليه ، وباعتبار البعد الشالث يدخل في كتاب الأمة وبعرض على الامة وتحاسب الفرد عليه ، وباعتبار البعد الشالث يدخل في كتاب الأمة وبعرض على الامة وتحاسب الامة على أساسه . لاحظوا قوله سبحانه وتعالى .

﴿ وَتَرَى كُلِّ أُمَّةٍ جَائِبَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كَتَابِهَا الْيَـوْمَ لَجُّزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ . هَــذَا كِتَابُنَا يَنْسَطِقُ عَلَيْكُمْ بِـالْحَقِّ انْسَا كُنَّسا نَسْتَنْسِسخ مِـا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(١) .

هنا القران الكريم يتحدث عن كتاب للامة ، أمة جائية بين يدي ربها ويقدم لها كتابها ، يقدم لها سجل نشاطها وحياتها التي مارستها كأمة ، هذا العمل الهادف ذو الابعاد الثلاثة يحتويه هذا الكتاب ، وهذا الكتاب ليس تاريخ الطبرى .. انظرو إلى العبارة ـ يقول :

⁽١) سورة الجائية : الآية / ٢٨ - ٢٩ .

﴿ انَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

فهـ و لا يسجل الـ وقائـع الطبيعيـة ، الفسلجيّـة ، الفيزيائية ، إُنمـا يحـدد ويستنسخ ما كانوا يعملون كأمة .

بحيث ينسب للامة وتكون الامة مدعوة إلى كتابها . هذا العمل هو الذي بجويه هذا الكتاب . بينها في آية اخرى نلاحظ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَكُلَّ انْسَانِ ٱلْزَمْنَاةُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِيهِ وَنُخْرِجُ لَـهُ يَوْمَ الْقِيَــَامَةِ كِتَــاْبِاً يَلقَــاهُ مَنشُوراً ، إِقْرَأَ كِتَاْبَكَ كَفْى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾(١) .

هنا الموقف بختلف، هنا كل انسان مرهون بكتابه، لكل انسان كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من اعماله، من حسناته وسيئاته، من هفواته وسقطاته، من صعوده وهبوطه، الكتاب الذي كتب بعلم من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض والسياء. كل انسان قد يفكر ان بامكانه ان يخفي نقطة ضعف، ان يخفي ذنبا، ان يخفي سيئة عن جيرانه، أو قومه، أو امته، أو اولاده، أو حتى عن نفسه، ولكن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها.

هذا كتاب الفرد وذاك كتاب الامة . هناك كتاب لامة جائية بين يدي ربها ، وهنا لكل فرد كتاب . هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الامة وكتاب الفرد ، هو تعبير آخر عها قلناه ، من ان العمل التاريخي هو ذاك العمل اللذي يتمشل في كتاب الامة . العمل اللذي له ابعاد ثلاثة . بل ان الذي يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة ، انه ليس فقط يوجد كتاب للفرد ويوجد كتاب للامة ، بل يوجد احضار للفرد ويوجد احضار للامة ، هناك الحضاران بين يمدي الله سبحانه ، الاحضار الفردي يأتي فيه كل انسان فردا احضاران بين يمدي الله سبحانه ، الاحضار الفردي يأتي فيه كل انسان فردا فردا ، لا يملك ناصرا ولا معينا ، الا العمل الصالح والقلب السليم والايجان فردا ، لا يملك ناصرا ولا معينا ، الا العمل الصالح والقلب السليم والايجان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، هذا هو الاحضار الفزدي . قال الله تعالى :

⁽١) سورة الاسراء : الآية / ١٣ .

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّموات والارْض إِلَّاءَالَى الرُّحْنِ عَبْدا ، لَقَدْ احْصالْهُمْ وَعَدَّمَمْ عَدَا وَكُلُهم آتِيه يَوْمَ القِيامَةِ فَرْداً ﴾(١) .

وهناك أحضار آخر ، احضار للامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ، كل يوجد هناك سجلان ، كذلك يوجد احضاران كها تقدم ، ترى كل امة جائية كل امة تدعى إلى كتابها ، ذاك احضار للجهاعة ، والمستأنس به من سياق الآيات الكريمة ، ان هذا الاحضار الثاني يكون من اجل اعادة العلاقات إلى نصابها الحق ، العلاقات في داخل كل امة قد تكون غير قائمة على اساس الحق ، قد يكون الانسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في اعلى الامة ، هذه الامة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق . هذا هو الشيء الذي سهاه القرآن الكريم بيوم فيها العلاقات إلى نصابها الحق . هذا هو الشيء الذي سهاه القرآن الكريم بيوم التغابن ، كيف يحصل التغابن عن طريق اجتهاع المجموعة ، ثم كل انسان بقدر ما كان مغبونا في موقعه ووجوده في الامة يأخذ حقه ، اسمعوا قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ أَيْجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجُمَعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُن ﴾ (٢).

اذن فهناك سجلان: هناك سجل لعمل الفرد، وهناك سجل لعمل الامة، وعمل الامة هو عبارة عما قلناه من العمل الذي يكون له ثلاثة ابعاد، بُعّدُ من ناحية العامل هو ما يسميه ارسطوب والعلة الفاعلية ، وبُعْدُ من ناحية الهدف هو ما يسميه ارسطوب والعلة الغائية ، وبُعْدُ من ناحية الأرضية وامتداد المدوج هو ما يسمونه به والعلة المادية ، هذا العمل ذو الابعاد الشلائة هو موضوع سنن التاريخ ، وهو عمل المجتمع .

لكن لا ينبغيان يوهم ذلك ما توهمه بعض المفكرين الاوروبيين كهيغل وغيره ، من ان المجتمع كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز عن سائر

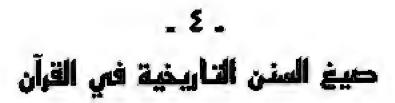
⁽١) سورة مريم آبة / ٩٥ .

⁽٢) سورة التغابن : الآية / ٩ .

ألافراد ، وكل فرد فرد ليس الا بمشابة الخلية في هذا العملاق الكبير ، اللذي يتخذ من كل فرد نافذة على الواقع ، بقدر ما يمكن ان يجسد في هذا الفرد من قابلياته هو ، ومن ابداعه هو ، اذن كل قابلية وكل ابداع ، ليسا إلا قابلية ذلك العملاق وإبداعه ، وكل فرد انما هو نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيجلي .

هذا التصور ، اعتقد به جملة من الفلاسفة الاوروبيين تميزا لعمل المجتمع عن عمل الفرد ، الا ان هذا التصور ئيس صحيحا ، ولسنا بحاجة إلى الاغراق في الخيال إلى هذه المدرجة ، لكي ننحت هذا العملاق الاسطوري من هؤلاء الافراد ، ئيس عندنا الا الافراد ، ألا زيد وبكر وخالد ، ئيس عندنا ذلك العملاق المستثر من وراتهم ، طبعا مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية تخرج عن حدود هذا البحث ، لان هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط في الحقيقة بكامل الميكل النظري لفلسفته ، هذا التصور ئيس صحيحا ، ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الافتراض الاسطوري ، لكي ثميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع ، التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع ، التميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع ، التميز عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان ، فان اكتسب بعدا ثالثا كان عمل عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان ، فان اكتسب بعدا ثالثا كان عمل المجتمع ، باعتبار ان المجتمع يشكل ارضية له ، بشكل علة مادية له . يدخل حينئذ في سجل كتاب الامة الجائية بين يدي ربها . هذا هو ميزان الفرق بين العملين .

اذن الشيء الذي نستخلصه مما تقدم ، ان موضوع السنن التماريخية همو العمل الهادف الذي يتخذ من المجتمع أو الأمة أرضية له ، عمل انحتلاف سعمة الموجة وضيق الموجة .

.

حان الأوان لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة التي تتخذها السنة التاريخية القرآئية .

كيف يتم التعبير موضوعياً عن القانون التاريخي في الفرآن الكريم ؟
ما هي الاشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن الكريم ؟
هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القرآن الكريم ، لا بد من
استعراضها ومقارنتها والندقيق في أوجه الفرق بينها .

الشكل الاول: للسنة التاريخية ، هو شكل القضية الشرطية ، وفي هذا الشكل ، تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين او مجموعتين من الحوادث على الساحة التاريخية ، وتؤكد العلاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء ، وانه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء . وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين والسنن الطبيعية والكونية في مختلف الساحات الاخرى .

قمثالاً: حينها نتحدث عن قانون طبيعي لغليان الماء ، نتحدث بلغة القضية الشرطية ، نقول بأن الماء اذا تعرض للحرارة وبلغت الحرارة درجة مائة مثلا في مستوى معين من الضغط ، سوف يحدث الغليان ، هذا قانون طبيعي يربط بين الشرط والجزاء ويؤكد ان حالة التعرض للحرارة ، ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشرط نستنبع حادثة طبيعية معينة ، وهي غليان هذا الماء ، هذا القانون مصاغ على نهج القضية الشرطية . ومن المواضح ان هذا القانون

السطبيعي لا ينبئنا عن تحقق الشرط وعدم تحققه ، لا ينبئاعن ان المداء هل سوف يتعرض للحرارة أولا ؟ هل ان حرارة الماء شرتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون أو لا ؟ هذا القانون لا يتعرض لمدى وجود الشرط وعدم وجوده ، ولا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط ايجابا أو سلبا ، وانحا ينبئنا عن ان المحزاء لا يتفك عن الشرط ، فمنى ما وجد الشرط وجد الجزاء ، وأن الغليان نتيجة مرتبطة موضوعيا بالشرط ، هذا تمام ما ينبئنا عنه هذا القانون المصاغ بلغة القضية الشرطية .

ومثل هذه القوانين ، تقدم خدمة كبيرة للانسان في حياته الاعتيادية ، وتلعب دورا عظيما في توجيهه ، لان الانسان ضمن تعرّفه على هذه القوانين ، يصبح بامكانه أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء ، ففي كل حالة يرى أنه بحاجة إلى الجزاء يُعمِل هذا القانون ويُوفر شروطه ، ففي كل حالة يكون الجزاء متعارضا مع مصالحه ومشاعره ، يحاول الجيلولة دون توفر شروط هذا القانون .

اذن القانون الموضوع بصيغة القضية الشرطية ، موجَّه عملي لـالانسان في حياته .

ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه في صياغة نظام الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى الروابط المضطردة والسنن الثابتة ، لان صياغة الكون ضمن هكذا روابط وسنن ، هو الذي يجعل الانسان يتعرف على موضع قدميه ، وعلى الوسائل التي يجب ان يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته والوصول إلى إشباع حاجته ، لو ان الغليان في الماء كان يحدث صدفة ومن دون رابطة قانونية مضطردة مع حادثة اخرى كالحرارة ، لما استطاع الانسان ان يتحكم في هده الظاهرة ، او يخلقها متى ما كانت حياته بحاجة إليها ، ويتفاداها متى ما كانت حياته بحاجة إليها ، ويتفاداها متى ما كانت حياته بحاجة إليها ، العقبار أن هذه الطاهرة رضعت في موضع ثابت من سنن الكون ، وطرح على الاسان الفانون الطبيعي رضعت في موضع ثابت من سنن الكون ، وطرح على الاسان الفانون الطبيعي

بلغة القضية الشرطية ، فأصبح يتصرف ازاء هذا القانون بوعي واختيار وارادة .

نفس الشيء نجده في الشكل الاول من السنن التباريخية القرآنية ، فيان عبده كبيرا من السنن هبذه في الفرآن ، فبد تمت صياغته عبلى شكيل القضية الشرطية التي تربط ما بين حادثتين اجتهاعيتين ، أو تاريخيتين .

قرأنا في ما سبق ، استعراضا للآيات الكريمة التي تدل على سنن التاريخ في القرآن . جملة من تلك الآيات الكريمة مفادها هو السنة التاريخية بلغة القضية الشرطية ، فمثلًا الآية الكريمة :

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغَيُّر مُا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾

فمرجع هذا المفاد القرآني ، إلى ان هناك عملاقة بين تغييرين : بين تغيير المحتوى الداخل للانسان ، وبين الموضع الطاهري للبشرية ، متى ما وجد ذاك التغيير في أنفس القوم ، وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيانهم ، هذه الآية إذن ، بين القانون فيها بلغة القضية الشرطية .

﴿ وَأَنَّ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيفَةِ لَأَسْقَيْنَاٰهُمْ مَاءًا غَذَقًا ﴾

قلنا في ما سبق ، ان هذه الآية الكريمة تتحدث بلغة القضية الشرطية عن سنة من سنن التاريخ ، تربط وفرة الانتاج بعدالة التوزيع ، كما هو الـواضح من صياغتها النحوية ايضا .

﴿ وَاذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَـوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْمِيراً ﴾

هذه الآية أيضاً ، استبطَّت سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرطية عندما

ربطت بين امرين ، بين تـأمير الفســاق والمترفـين في المجتمع ، وبــين دمار ذلــك المجتمع وانحلاله ، فمتى ما وجد الشرط يوجد الجزاء ، هـــذا هو الشكــل الاول من اشكال السنة التاريخية في القرآن .

الشكل الثاني: الذي تتخذه السنن التاريخية ، شكل القضية الفعلية الناجزة المحققة . وهذا الشكل ايضا نجد له امثلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية . مشلا: العالم الفلكي حينها يصدر حكها علميا على ضوء قوانين مسارات الفلك ، بأن الشمس سوف تنكسف في اليوم الفلاني ، أو أن القمر سوف ينخسف كذلك ، هذه قضية علمية ، الا أنها قضية وجودية ناجزة ، وليست قضية شرطية ، ولذا لا يملك الانسان اتجاه هذه القضية أن يغير من ظروفها وأن يعدل من شروطها ، لأنها تخبر عن وقوع هذه الحادثة على أي خال . كذلك القرارات العلمية التي تصدر عن الانواء الجوية ، المطرينهمر على المنطقة الفلائية ، هذا أيضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصغ بلغة القضية الشرطية ، واتما صبغت بلغة التنجيز والتحقيق ، بلحاظ مكان معبن وزمان معين .

هذا هو الشكل الثاني من اشكال السنن التاريخية . وصوف اذكر فيها بعد انشاء الله عند تحليل عناصر المجتمع أمثلة لهذا الشكل من القرآن الكريم .

هـذا الشكل من السنن التاريخية ، هـو الـذي أوحى في الفكـر الاوروبي ـكما سبقت الاشـارة البه ـ بنـوهم التعارض بـين فكرة سنن التـاريخ وفكـرة اختيـار الانسان وارادته ، لان سنن التاريخ ما دامت هي التي تنظم مسار الانسان وحياة الانسان ، اذن ماذا يبقى لارادة الانسان ؟

هذا التوهم ، أدى ببعض المفكرين إلى القول بأن الانسان لـ ه دور سلبي فقط وليس دورا ايجابيا ، فهو يتحرك كها تتحرك الآلة وفقا لظروفها الموضوعية ، ولعله يأتي بعض التقصيل أيضا عن هذه الفكرة .

وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين ولو ظاهريا ،

إلى أن اختيار الانسان نفسه هو أيضاً يخضع لسنن التاريخ . وهذا الموقف يستبطن تضحية باختيار الانسان لكن بصورة غير مكشوفة .

وذهب بعض المفكرين الأوروبيين إلى اختيار موقف معاكس ، عندما اتجهوا إلى التضحية بسنن التاريخ لحساب اختيار الانسان ، بحجة أنه ما دام الانسان مختارا ، فلا بد من أن تستثنى الساحة التاريخية من الساحات الكوئية في مقام التقنين الموضوعي ، فلا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منهم على رادة الانسان واختياره .

وهذه المواقف كلها خاطئة ، لانها جميعا تقوم على وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختيار الإنساني ، وهذا التوهم نشأ من قصر النظر على الشكل الثاني من اشكال السنة التاريخية تلك المصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة ، لو كنا تَقْصرُ النظر على هذا الشكل من سنن التاريخ ، والتزمنا بأنه يستوعب كل الساحة التاريخية ، لكان هذا التوهم وارداً ، ولكنا يكننا ابطال هذا التوهم ، عن طريق الالتفات إلى الشكل الاول من اشكال السنة التاريخية بوصفها قضية شرطية ، وكثيرا ما تكون هذه القضية الشرطية في شرطها معسرة عن ارادة الانسان واختياره ، باعتبار ان اختيار الانسان يمثل المحور في هذه القضية الشرطية لأنه شرطها , لكن ما هو الشرط ؟

الشرط : هو فعل الانسان ، هو ارادة الانسان ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ خَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾(١) ،

التغيير هنا أسند اليهم فهو فعلهم ، ابداعهم وارادتهم . وحينها يحتل ابداع الانسان واختياره موضوع الشرط في القضية الشرطية ، تصبح السنة التاريخية متلائمة تماما مع اختيار الانسان ، بل إن السنة حينئذ ، تـزيد الإنسـان

⁽١) سورة الرعد : الآية / ١١ .

اختيارا وقدرة وتمكنا من التصرف في موقفه ، عيناً كما كان القانون الطبيعي يزيد من قدرة الانسان عبل التحكم في الغلبان ، بعد أن عرف شروطه وظروفه ، كذلك السنن التاريخية ذات الصيغ الشرطية ، هي في الحقيقة ليست على حساب ارادة الانسان ، وليست نقيضا لاختيار الانسان ببل هي مؤكدة لهذا الاختيار ، توضح للانسان نتائج الإختيار ، لكي يستطيع أن يقنبس ما يريده من هذه النتائج دون غيرها ، ويتعرف على البطريق الذي يسلك به إلى ما أراد من هذه النتيجة أو تلك بوعي وادراك .

الشكل الثالث: للسنة التاريخية، وهو شكل اهتم به القرآن الكريم اهتمانه على المنطقة على صورة اتجاه طبيعي في حركة المتاريخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة التاريخ، لا على صورة قانون صارم حدّي، ولكي يُتضح ذلك، لا بد وان نظرح الفكرة الاعتبادية التي نعيشها في اذهاننا عن القانون.

الفانون العلمي كما نتصوره عبادة ، عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل التحدي ولا النقض من قبل الانسان وهو بالتاني محكوم لها ولا يستطيع الخروج عن دائرة طاعتها ، لانها قانون من قوانين الكون والحطبيعة . يمكنه ان لا يصلي ، لان وجوب الصلاة حكم تشريعي وليس فانونا تكوينيا ، يمكنه أن يشرب الخمر ، لان حرمة شرب الخمر قانون تشريعي وليس قانونا تكوينيا ، لكنه لا يمكنه ان يتحدى القوانين الكونية والسنن الموضوعية ، مثلاً : لا يمكنه أن يجعل الماء لا يغل اذا توفرت شروط الغلبان ، كما لا يمكنه ان يؤخر الغلبان لحظة عن موعده المعين ، لأن هذا قانون والقانون صارم ، والصرامة تأبي التحدي . هذه مي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين ، وهي فكرة صحيحة إلى حد ما ، هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين ، وهي فكرة صحيحة إلى حد ما ، لكن ليس من الضروري ان تكون كل سنة طبيعية موضوعية على هذا الشكل ، بحيث تأبي التحدي من قبل الانسان بهذه الطريقة ، بـل هناك اتجاهات بحيث نابا تقبل التحدي ولو على شوط قصير ، وان لم تقبل التحدي على شوط بحيث انها تقبل التحدي على شوط بحيث انها تقبل التحدي ولو على شوط قصير ، وان لم تقبل التحدي على شوط بحيث انها تقبل التحدي على شوط بحيث انها تقبل التحدي على شوط بحيث انها وهذا لا يعني أنها ليست اتجاهات تمثل واقعا موضوعيا في حركة طويل ، وهذا لا يعني أنها ليست اتجاهات تمثل واقعا موضوعيا في حركة

التاريخ ، هي اتجاهات ولكنها مرئة تقبل التحدي ، لكنها مع ذلك قد تحطم هذا المتحدي بسنن التاريخ نفسها . فمثلاً : نقول : بأن هناك في تركيب الانسان وتكوينه اتجاها موضوعيا لا تشريعيا إلى اقامة العلاقات المعينة بين الذكس والانثى في المجتمع ضمن اطار من أطر النكاح والاتصال ، هذا الاتجاه ليس تشريعياً وانما هو اتجاه موضوعي ، ركب في طبيعة الانسان وتركيبته ، هذه سنة ، لكنها سنة على مستوى الاتجاه ، لا على مستوى القانون .

الذا ؟

لان التحدي لهذه السنة لحيظة أو لحيظات ممكن ، أمكن لقوم لوط أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن ، بينها لم يكن بامكانهم ان يتحدوا سنة الغليان بشكل من الاشكال ، الا ان تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن يتحطم المتحدي على المدى الطويل ، والمجتمع الذي يتحدى هذه السنة يكتب بنفسه فناء نفسه ، لانه يتحدى ذلك عن طريق الوان من الشذوذ التي رفضها هذا الاتجاه الموضوعي ، وتلك الالوان من الشذوذ اتؤدي إلى فناء المجتمع وإلى خرابه . وهذا ما حصل فعلاً لقوم لوطئ.

الاتجاه إلى توزيع الميادين بين المرأة والرجل ، اتجاه موضوعي وليس اتجاها ناشئا من قرار تشريعي ، اتجاه ركب في طبيعة الرجل والمرأة ، ولكن هذا الاتجاه يكن ان يتحدى ، يمكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بأن يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية ، وان تخرج المرأة إلى الخارج لكي تتولى مشاق العمل والجهد ، وبهذا بحصل التحدي لهذا الاتجاه . لكن هذا التحدي لن يستمر ، لان سنن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي ، لاننا بهذا سوف نخسر كل تلك القابليات التي زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لمهارسة دور الحضانة والامومة ، وسوف نخسر كل تلك القابليات التي زود بها الرجل من الحائة تسلم دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس . تماماً ، كما ان بناية تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار ، يمكن ان تنشأ البناية بناية تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار ، يمكن ان تنشأ البناية

أيضًا ، لكن هذه البناية سوف تنهار ، سوف لن يستمر هــذا التحدي عــلى شوظ طويل .

وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم لهذا الشكل من السنن : الدين ، فالقرآن الكريم يرى أن الذين نفسه ليس مجرد تشريع وإنما هو سنة موضوعية من سنن التاريخ ، ولهذا يعرض الدين على شكلين : تارة يعرضه بوصفه تشريعا كما يقول علم الاصول ، كما في قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِن اللَّين ما وَصَى به نُوحاً وَالَّذِي اوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا اللَّينَ وَلا تَتَفَرّقُوا فِيه كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إلَيْه ﴾ (١)

هنا ببين الحدين كتشريع ، كمأمر من الله سبحانه ، لكن في مجمال آخر ، يبينه سنة من سنن التاريخ ، وقمانونماً داخلًا في صميم تـركيب الانسان وفـطرته ، كـما في قوله تعالى :

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّيِنِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيسَلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الفَيِّمُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(٢) .

فالدين هنا لم يعد مجرد تشريع وقرار من أعلى ، وانما هو فطرة للناس ، هو فطرة الله الني فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ، يعني كها انك لا يمكنك ان تنتزع من الانسان أي جزء من اجزائه التي تقوّمه ، كذلك لا يمكنك ان تنتزع من الانسان دينه ، الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة يمكن اعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها ، لانها في حالة من هذا الفبيل ، لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها ، ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له ، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الانسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ .

الدين خلق الله

⁽١) سورة الشورى : الأية / ١٣ .

⁽٢) سورة الروم : الآية / ٣٠ .

﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّـاسِ عَلَيْهَا لِا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ وكلمة ﴿ لا ﴾ هنا ليست ناهية بل ثافية ، يعني هذا الدين لا يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الانسان انساناً ، فالدين يعتبر سنَّة لهذا الانسان .

ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغليان ، سنة تقبل التحدي على الشوط القصير ، كما كان بامكان تحدي سنة النكاح وسنة اللقاء والمتزاوج المطبيعي بين الجنسين عن طريق الشذوذ الجنسي ، لكن على شبوط قصير ، كذلك يكننا ايضاً تحدي هذه السنة على شوط قصير عن طريق الالحاد ، ولكن هذا التحدي لا يكون الا على شبوط قصير ، لان العقباب سوف ينبزل بالمتحدي ، العقاب هنا ليس بمعنى العقاب الذي ينزل على من يرتكب خالفة شرعية على يد ملائكة العذاب في السياء يوم القيامة ، وانحا العقاب هنا ينزل من من التاريخ نفسها حيث يفرضه على كل أمة تريد أن تبدل خلق الله سبحانه ، ولا تبديل لخلق الله سبحانه ، ولا تبديل لخلق الله مع الانتفات إلى أن نزول هذا العقاب ليس فوريا بالضرورة ، لأن الفورية التي نفهمها في حياتنا الاعتبادية تختلف عنها بمعناها بلحاظ امتداد التاريخ الانساني . وهذا ما ارادت الآية التالية ان تلفت الانظار اليه . قال تعالى :

﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهَ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١)

هذه الآية الكريمة تتحدث عن العذاب ، واقعة في سياق العذاب الجماعي الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة ، ثم بعد ذلك يتحدث عن استعجال الناس في أيام رسول الله (ص) ويقولون له أين هذا العقاب ؟ أين هذا العذاب ؟ لماذا لا ينزل بنا نحن الأن حيث كفرنا وتحديناك ، وصممنا آذاننا عن قرآنك ؟ القرآن هنا يتحدث عن السرعة التاريخية التي تختلف عن السرعة الاعتيادية فيقول :

⁽١) سورة الحج : الآية / ٧٤

﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَسَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهَ وَعْـدَهُ ﴾ ، لانها سنـــة ، والسنة التاريخِية ثابتة ، لكن :

﴿ وَانَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾

اليوم الواحد في سنن التاريخ عند ربك باعتبارها كلمات الله كما قرأنا في ما سبق ، الف سنة . طبعا في آية أخرى عبّر بخمسين الف سنة ، وذلك في قـوله تعالى :

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَاٰنَ مِقْدَارُهِ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا اِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَوْاهُ قَرِيباً يَوْمَ تَكُونُ السَّياءُ كَالْمُهْلِ ﴾ (١) .

الكلام هنا نباظر الى ينوم القينامة ، إلى ينوم تكنون السنهاء كبالمهل ، فينوم القيامة قدر بخمسين ألف سنة ، اما في الآية السابقة فهو يتكلم عن ينوم توقيت نزول العذاب الجهاعي وفقا لسنن التاريخ ، يقنول : وان يومنا عند ربنك كألف سنة مما تعدون . وبهذا يجمع بين هاتين الأبتين فلا تعارض .

اذن فهذا شكل ثالث من السنن التاريخية ، هو عبارة عن انجاهات موضوعية في مسار التاريخ وفي حركة الانسان ونركيبه ، يمكن ان يتحدى على الشوط القصير ، ولكن سنن التاريخ لا تقبل التحدي على الشوط الطويل ، الا أن الشوط القصير والطويل هنا ليس بحسب طموحاتنا وحياتنا الاعتبادية ، لان اليوم الواجد في كلمات الله وسننه كالف سنة نما نحسب .

والدين هو المثنال الرئيسي للشكل الثالث ، من أجل أن نعرف كيف ان الدين سنة من سنن التناريخ ؟ وليس هنو مجبرد تشريع بنل حناجة اسناسية موضوعية ، ما هو دوره ؟ ما هو موقعه ؟

لكي نعرف ذلك ، بجب أن نـأخذ المجتمع ، ونحلل عناصره عـلى ضوء

⁽١) سورة المعارج : الآية / ٤ ـ٨ .

القرآن الكريم ، لنصل إلى مغزى قولنا : ان الدين سنة من سنن التاريخ .

كيف نحلل عناصر المجتمع ؟ نحلل عناصر المجتمع على ضوء هذه الآية الكرعة .

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْائِكَةِ إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهِا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُفَدَّسُ لَكَ قَالَ انْ إِعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

هـذه الآية تعطينا اروع وادق واعمق صيغـة لتحليل عنـاصر المجتمع . ونحن سوف ندرس هذه العناصر ونقـارن فيها بينهـا ، لنعرف في النهـاية أن الـدين سنة تاريخية ، وليس مجرد حكم شرعي قد يطاع وقد يعصى .

⁽١) سورة البقرة : الآية / ٣٠ .

.

.

قلنا ان القرآن الكريم يقدم الدين لا بوصف مجود قرار تشريعي ، بل بوصفه سنة من سنن الحياة والتاريخ ، ومقوماً اساسياً لخلق الله ولن تجد لخلق الله تبديلاً ، ولكنها سنة من الشكل الثالث . سنة تقبل التحدي على الشوط القصير ، ولكن المتحدي يعاقب بسنن التاريخ نفسها . وقد أشير إلى هذه الخاصية ايضاً بقوله :

﴿ وَلَٰكِنَّ آكُـٰتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هــاه العبــارة التي خنصت بهــا الآيــة الكريمة :

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَسَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ خِلْقِ اللهِ ذَلِكَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ خِلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) .

ففي هذه العبارة اشارة إلى هذه السنّة ، اي ان للناس ان يتخذوا مواقف سلبية وإهمائية تجاه هذه السنة ، ولكنه اهمال على الشوط القصير لا على الشوط الطويل .

وقلنا أيضاً بأن توضيح واقع هـذه السنة القرآنية من سنن التناريخ ، يتطلب منا أن نحلل عنـناصر المجتمع ، فـها هي عناصر المجتمع من زاوية نـظر القرآن الكريم ؟ ومـا هي مقومـات المركّب الاجتـهاعي ؟ وكيف يتم التنفيذ بـين

⁽١) سورة الروم الأية / ٣٠ .

هذه العناصر والمقومات؟ وضمن أي اطار؟ ووفق اية معادلة؟ هـذه الاسئلة نحصل على جنوابها في النص القرآني الشريف الذي تحدث عن خلق الانسان الاول :

﴿ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنَّى جُاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُـوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

حينها نستعرض هذه الآية الكرعة ، نجد ان الله سبحانه ينبيء الملائكة بأنه قرر انشاء مجتمع على الارض ، فها هي العناصر التي يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة ؟

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية :

أولاً _ الانسان .

ثانياً ـ الارض أو الطبيعة على وجه عام .

﴿ إِنَّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ .

ونحن حينها للاحظ المجتمعات البشرية ، نجـد انها جميعا تشــترك بالعنصر الاول والعنصر الثاني ، لا يوجد مجتمع بدون انسان يعيش مــع أخيه الانســان ، ولا يوجد مجتمع بدون ارض أو طبيعة بمارس إنسانه عليها دوره الاجتهاعي .

واما العنصر الثالث : وهو العلاقة ، ففي كل مجتمع علاقة كها ذكرنا ، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة ، وفي كيفية صباغة لهذه الطبيعة .

⁽١) سورة البقرة الآية / ٣٠.

فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع ، وكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الانسان بأخيه الإنسان من جانب ، وبالطبيعة من جانب آخر ، بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الأخر لهذه العلاقة .

وهذه العلاقة لها صيغتان اساستان :

إحداهما : صيغة ثلاثية , والأخرى : صيغة رباعية .

الصيغة الرباعية : طرحها القرآن الكريم تحت اسم الإستخلاف ، هي الصنيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والانسان ويرتبط الانسان فيها بدوره مع أخيه الانسان .

هذه اطراف ثلاثة . فأين الطرف الرابع ؟ . هذا الطرف الرابع خارج عن اطار المجتمع ، ولكن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية ، تعتبر هذا الـطرف الرابع مقوما من المقومات الاساسية للعلاقة الاجتماعية على الرغم من ذلك الخروج ، هذا الطرف الرابع ، استبطنه المفهوم الـذي طرحــه القرآن الكــريـم : الاستخلاف . ونحن عند التحليل ، نجد ان الاستخلاف ذو اربعة اطراف ، لأنبه يفسترض مستخلِف البضاء لا بعد من مستخلِف ومستخلَف عليمه ، ومستخلَّف . فهناك اضافة إلى الانسان واخيه الانسان والطبيعة طـرف رابع هــو المستخلِف ، والمستخلِف هـ و الله سبحـانـ ، والمستخلّف هـ و الانســـان واخـوه الانسان، أي الجهاعة البشرية ككل، والمستخلف عليه همو الارض وما عليهما ومن عليها ، فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف ، تكون ذات اطراف اربعة ، وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون تقول : بانه لا سيند ولا مالنك ولا إله للكنون وللحياة الا الله سبحنانه ، وإن دور الانسنان في ممارسة حياته ، انما هو دور الاستخلاف والاستئهان ، وأي عملاقة تنشأ بـين الانسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك ، وانما هي علاقــة أمين على امانة استؤمن عليها ، وأي علاقة تنشأ بـين الانسان واخيـه الانسان ، مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو لذاك ، فهي علاقة استخلاف وتفاعل ، بقدر

ما يكون هذا الانسان او ذاك مؤدياً لواجبه اتجاه هذه الخلافة ، وليست علاقة سيادة او الوهية أو مالكية . وتوجد في مقابل هذه الصيغة الرباعية ، صيغة ثلاثية الاطراف ، تربط بين الانسان والانسان ، والانسان والطبيعة ، ولكنها تقطع صلة هذه الاطراف مع الطرف الرابع ، وتجرد تركيب العلاقة الاجتهاعية عن البعد الرابع ، عن الله سبحانه وتعالى . وتفترض ان الانسان نفسه هو البداية . وبهذا تحولت نظرة كل جزء الى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وهذه الصيغة . واختلت المعادلة ، واهترت البنية الاجتهاعية حيث وجدت الالوان المختلفة للملكية وللسيادة ، سيادة الانسان على أخيه الانسان بأشكالها المختلفة التي استعرضها التاريخ ، وذلك شيء طبيعي ، لأن إضافة الطرف الرابع للصيغة الرباعية ليس مجرد اضافة عددية ، بل ان هذه الاضافة تحدث تغييراً نوعياً في بنية العلاقة الاجتهاعية ، وفي تركيب الاطراف الثلائة الاخرى نفسها ، ونعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات ، وبكل ما عليها ومن والاستخلاف ، وتعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات ، وبكل ما عليها ومن عليها ، عرد أمانة لا بد من رعاية واجبها واداء حقها

وقد تبنى القرآن الكريم هذه الصيغة للعلاقة الاجتماعية كوجه بارز من وجوه الدين ، وكسنة تاريخية . ولكن كيف ؟

هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على نحوين : عرضها تارة بوصفها فاعلية ربائية من زاوية دور لله سبحانه وتعالى في العطاء . وهذا هو العرض الذي قرأناه

« إِن جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً » .

هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاءاً من الله ، وجعلا بمثل الدور الايجابي والتكريمي من رب العالمين للانسان ، وعرض الصيغة الرباعية من زاوية ارتباطها بالانسان ، وتقبل الانسان لها ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا عَسَرْضُنَا الأَلْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالجُلِالِ

فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَخَلَهَا الانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴾(١).

فالامانية هي الوجمه التقبلي للخلافة ، والخلافية هي البوجمه الفياعيلي والعطائي للامائة .

وهذه الامانة التي تقبلها الانسان وتحملها لم تعرض على هذا الانسان في هذه الآية ، بوصفها تكليفا أو طلبا ، وليس المقصود من تقبل الانسان لهذه الأمانة هو تقبله الخلافة على مستوى الامتثال والعاعة ، بقرينة أن هذا كان معروضا على السهاوات والارض والجبال أيضا ، ومن الواضح أنه لا معنى لتكليف السهاوات والجبال والارض . ومعنى ذلك أنه عرض تكويني لا عرض تشريعي ، أي أن هذه العطية الرسانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها في الطبيعة ، والمنسجم معها بطبيعته ، وبفطرته ، وبتركيبه التاريخي والكوني ، والانسان هو الكائن الوحيد الذي كان بحكم تركيبه وبنيته ، وبحكم قطرة الله المركورة فيه منسجها دون غيره من الكائنات مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الاطراف الاربعة التي بها تصبح أمانة ، وخلافة . ومن هنا كان تقبله لها تقبلاً تكوينياً بحكم دخولها في تكوينه الانساني وفي تركيب مساره التاريخي .

ونلاحظ في هذه الآية الكريمة ، الاشارة إلى هوية هذه السنة التاريخية وانها سنة من الشكل الثالث ، سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان ، ليست من تلك السنن التي لا تقبل التحدي ابدا ولو لحظة ، قال تعالى : ﴿ وَجَمَلُها الإنسانُ انّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ ، تأكيد كان ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ ، تأكيد على طابع هذه السنة ، وإن هذه السنة على الرغم من انها سنة من سنن التاريخ ولكنها تقبل التحدي ، تقبل ان يقف الانسان منها موقفا سلبيا ، هذا التعبير يوازي تعبير : ﴿ وَلَكِنَ آكُثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ ﴾ في الآية السابقة .

اذن ، الآية السابقة استخلصنا منها أن الدين سنة من سنن الحياة ومن

⁽١) سورة الأحزاب : الآية / ٧٢ .

سنن التاريخ ، ومن هذه الآية نستخلص ان صيغة الدين للحياة ، التي هي عبارة عن العلاقة الاجتهاعية الرباعية ، التي يسميها القرآن بالخلافة والامانة الاستخلاف ، سنة من سنن التاريخ في المفهوم القرآني .

فَالْحَقَيْقَةَ ، أَنَّ الآية الأولى والآية الثانية متطابقتان تماما في مفادهما ، لانه في الآية السابقة قال : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفاً فِطْرَةُ اللهِ الَّتِي فَـطَرَ النّاسِ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الفَيِّم ﴾ (١) .

فهذا تأكيد على أن ما هو الفطرة ، وما هو داخل في تكوين الانسان وتركيبه وفي مسار تاريخه هو الدين قيماً على الحياة ومهيمناً عليها ، فهو بالتالي سنة لهذه الحياة وللتاريخ . والدين بهذا المنحى هو العلاقة الاجتماعية الرباعية الاطراف ، التي يدخل فيها الله بعدا رابعا ، لكي يحدث تغييراً في بنية هذه العلاقة ، لا لكى تكون مجرد اضافة عددية .

أماكيف كأن هذا الطرف الرابع ، وهو المستخلِف سبحانه ، مقوماً اساسياً لمسار الانسان على الساحة التاريخية ؟ لكي نتعرف على ذلك ، لا بد من ان نتعرف على دور كل من الركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية وهما الانسان والطبيعة . هذان الركنان داخلان في الصيغة الثلاثية وداخلان في الصيغة الرساعية ، ومن هنا نسميهما بالركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية .

ما هو دور الانسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة القرآنية للتاريخ وسنن الحياة ؟ ما هو دور الانسان في العلاقة الاجتهاعية ؟ وما هو دور الطبيعة في العلاقة الاجتهاعية ؟

على ضوء تشخيص هذين الدورين وتحديد الموقفين ، سوف يتضح دور الطرف الرابع الذي تنميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلاثية ، ويتضح أن هذا الطرف الرابع ، عنصر ضروري بحكم سنة التاريخ ، وتركيب خلقة الانسان ، ولا بد وأن يندمج مع الأطراف الاخرى لتكوين علاقة اجتماعية رباعية الأطراف .

⁽١) سورة الروم الأية / ٣٠ .

الآن نتحدث عن دور الانسان في الحركة التاريخية من زاوية مفهوم القرآن الكريم .

من الواضع على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقا ، أن المحتوى الداخلي للانسان هو الاساس لحركة الناريخ ، التي تنميز عن كل الحركات الاخرى بانها حركة غائية لا سببية فقط ، غائية متطلعة إلى المستقبل . فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية . والمستقبل معدوم فعلا ، وانما يجوك من خلال الوجود الذهني ، الذي هو الحافز والمحرك والمدار لحركة التاريخ ، وهذا الوجود الذهني ، يعبر بجانب منه عن الفكر ، وفي جانب آخر منه عن الارادة ، وبالإمتزاج بين الفكر والارادة ، تتحقق فاعلية المستقبل ومحركينه للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية .

والمحتوى الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في هذين السركنين الاساسيين ، وهما الفكر والارادة . اذن المحتوى الداخلي للانسان ، هو الـذي يصنع هذه الغايات ، ويجسد هذه الاهداف من خلال مزجه بين فكرة وارادة .

وبهـذا صحّ القـول بأن المحتـوى الداخـلي للانسـان هو القـاعـدة لحـركـة التاريخ ، فالبناء الاجتـاعي العلوي بكل مـا يضم من علاقـات وانظمـة وافكار وتفاصيل مرتبط بهذه القاعدة ، ويكـون تغيره وتـطوره تابعـا لتغير هـذه القاعـدة

وتطورها ، فاذا تغير الاساس تغير البناء العلوي ، واذا بقي الاساس ثابتا ، بقي البناء العلوى ثابتا .

فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للانسان والبناء الفوقي للمجتمع ، علاقة تبعية ، ومسبب بسبب ، وهي تمثل سنة تاريخية تقدم الكلام عنها في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْم حَتَى يُغَيِّرُ وا مَا يِانْفُسِهِم ﴾ (١) . هذه الآية واضحة في ان المحتوى الداخلي للانسان ، هو القاعدة والاساس للبناء العلوي ، للحركة الناريخية ، لان الآية الكريمة تتحدث عن تغييرين : احدهما تغيير اوضاع القوم وابنيتهم العلوية وظواهرهم : ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِهُوم ﴾ ومن الواضح ان المقصود من تغيير ما بالانفس ، تغيير ما بانفس القوم ، بحيث يكون المحتوى الداخل كقوم وكامة متغيرا ، والا فإن تغير الفرد الواحد المفردين أو الافراد ، لا يشكل الاساس لتغير ما بالقوم .

فالمحتوى النفسي والداخلي للامة كأمة ، لا لهذا الفرد أو لذلك الفرد ، هو الذي يعتبر أساساً وقاعدةالتغييرات في البناء العلوي للحركة التاريخية كلها .

والقرآن الكريم يؤمن بأن العمليتين يجب ان تسميرا جنباً إلى جنب، عملية صنع الانسان لمحتواه الداخلي، لفكره وإرادته، مع البناء الخارجي، ولا يمكن ان يفترض انفكاك البناء الخارجي عن البناء الداخلي، الا اذا بقي البناء الخارجي عن البناء الداخلي، الا اذا بقي البناء الخارجي بناءاً مهزوزاً متداعيا.

ولهذا سمى الاسلام عملية بناء المحتوى الداخلي اذا اتجهت اتجاهاً صالحاً وبالجهاد الأكبر » تأكيداً منه على قاعدية المحتوى الداخلي . وسمى عملية البناء الخارجي إذا اتجهت اتجاهاً صالحاً « الجهاد الأصغر » ، وربط الجهاد الأصغر بالجهاد الأكبر ، واعتبر أن الجهاد الأصغر اذا فصل عن الجهاد الأكبر فقد محتواه ومضمونه ، وقدرته على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية والاجتماعية .

الرعد الآية / ١١ .

ومن هنا نجد القرآن الكريم ، يعـرض لحالـة من حالات انفصـال عملية البناء الخارجي عن عملية البناء الداخلي ، قال سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ۚ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قُلْبِهِ وَهُــوَ أَلَدُّ النِّصامِ . وَإِذَا تَــوَلَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَـرْثَ وَالنَّسْلَ وَالله لا يُجِبُّ الفّسَادَ ﴾ (١)

وما هوحي به هذه الآية الكريمة أن الإنسان اذا لم ينفذ بعملية التغيير إلى قلبه واعماق روحه ، ولم يبن نفسه بناءاً صالحاً لا يمكنه أبدأ أن يطرح الكلمات الصالحة ، لأن الكلمات الصالحة إنما يمكن أن تنصول إلى بناء صالح في المجتمع ، إذا نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل عليها تلك الكلمات ، وإلا فتبقى الكلمات مجرد الفاظ جوفاء دون أن يكون لها مضمون ومحتوى .

فمسألة القلب هي التي تعطي للكلمات معناها ، ولعملية البناء الخارجي أهدافها ومسارها .

الى هنا عرفنا أن الأساس والقاعدة في حركة التاريخ ، هـو المحتوى الداخلي للانسان ، وهنا نتساءل :

محورية المثل الاعلى

ما هي نقطة البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي للانسان ؟ وما هو المحور الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي لـــــلإنسانيـــة؟

المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي للإنسانية هو المثل الاعلى .

لقد عرفنا فيها سبق ، ان المحتوى الداخلي للانسان بجسد الغايات التي تحرك التاريخ ، من خلال وجودات ذهنية تمتزج فيها الارادة بالتفكير . وهذه الغايات جميعا تنبئق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل اعلى للانسان في حياته ، هو الذي بجدد الغايات التفصيلية ، وينبئق عنه هذا الهدف الجرئي وذلك الهدف

⁽١) سورة البقرة الآية / ٢٠٥ .

الجزئي ، فالغايات بنفسها محركات للتاريخ ، وهي بدورها نتاج لقاعدة اعمق منها في المحتوى الداخلي للانسان ، وهو المثل الأعلى الذي تتمحور فيه كــل تلك الغايات ، وتعود اليه كل ثلك الاهداف .

فيقدر ما يكون المثل الأعلى للجهاعة البشرية صالحاً وعنائياً وممتنداً ، تكون الغايات صالحة وممتدة ، وبقدر ما يكون هذا المثل الأعملي محدودا أو منخفضها ، تكون الغايات المنبئقة عنه محدودة ومنخفضة ايضا .

وهذا المثل الأعلى يرتبط ويتحدَّد من قبل كل جماعة بشرية ، على اساس وجهة نظرها العامة نحو الكون والحياة ، وكلما كانت الطاقة الروحية والرؤية الفكرية للجماعة البشرية تتناسب مع ذلك المثل الأعلى ومع وجهة نظرها إلى الحياة والكون كلما تحققت ارادتها للسير في طبريق هذا المثل مع ما يتخلله من منعطفات ، وما ينتصب على جانبيه من علامات .

وكها أن الحركة التاريخية تتميّز عن أي حركة أخرى في الكون ، بانها حركة غائبة هادفة ، كذلك تتهايز الحمركات الشاريخية انفسها بعضها عن بعض بمثلها العليا . فلكل حركة شاريخية مثلها الأعلى ، وهذا المثل الأعلى هو الذي يجدد الغايات والاهداف ، وهذه الاهداف والغايات بدورها هي التي تحدد النشاطات والتحركات ضمن مسار ذلك المثل الأعلى .

والقرآن الكريم يطلق على المشل الأعلى في جملة من الحالات اسم الإله ، باعتبار ان المثل الأعلى هو القائد الأمر المطاع الموجّه ، وهذه صفات يراها القرآن للإله ، لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ . حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى : فِ أَرَّأَيْتَ مَنِ الْخَوَى بأنه إله ، حينها عبر حتى عن الحوى بأنه إله ، حينها يتصاعد هذا الهوى تصاعدا مصطنعا فيصبح هو المشل الأعلى ، وهو الغاية القصوى لهذا المفرى تصاعدا مصطنعا فيصبح هو المشل الأعلى ، وهو الغاية القصوى لهذا المفرد أو لذاك . فالمثل العلما بحسب التعبير القرآني والديني هي المعبودة حقا ، وهي الأمرة والناهية والمحركة حقا ،

⁽١) سورة الفرقان الآية / ٤٣ .

اقسام المثل العليا

وهذه المثل العليا التي تتبناها الجهاعات البشرية على ثلاثة اقسام :

القسم الأول :

المثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع نفسه ، ويكون منتزعا من واقع ما تعيشه الجهاعة البشرية من ظروف وملابسات ، أي ان الوجود الذهني الذي صاغ المستقبل هنا ، لم يستطع ان يرتفع على هذا الواقع ويتجاوزه ، بل انتزع مثله الأعلى من هذا الواقع بحدوده ، وقيوده ، وشؤونه .

وحينها يكون المثل الأعلى منتزعا عن واقع الجهاعة بحدودها وقيودها وشؤونها يصبح حالة تكرارية ، وبجرد محاولة لتجميد هذا الواقع وحمله إلى المستقبل ، بدلا عن التطلع إلى المستقبل وتحويلاً له من حالة نسبية ومن أمر معدود إلى أمر مطلق ، إلى حقيقة مطلقة لا يتصور الانسان شيئا وراءها ، ولهذا سوف يكون المستقبل تكرارا للهاضي ، ومعه لن تستطيع الجهاعة البشرية ان تتجاوز الواقع وان ترتفع بطموحاتها عنه .

dimention of

ما السبب ؟

وتَبَنَّى هذا النوع من المثل العليا له احد سببين :

السبب الاول: نفسي هـ و عبارة عن الالفـة والعادة والخمول والضياع ، ومن الواضح أنه اذا انتشرت هذه الحالة النفسية: حالة الخمول والركود والالفـة والضياع في مجتمع فانه سوف يصاب بالجمود، لانـه سوف يسعنع الهـه من واقعـه، وسوف يحـول هذا الـواقـع النسبي المحدود الـذي يعيشـه إلى حقيقـة مطلقة، إلى مثل اعلى لا يرى وراءه شيئا.

وهـذا في الحقيقة هـو ما عـرضه القـرآن الكريم في كثـير من الآيـات التي تحدثت عن المجتمعات التي واجهت الانبيـاء حينها جـاؤوها بمثـل عليا حقيقيـة ، ترتفع عن الـواقع وتـريد ان تنـتزعه من حـدوده النسبية إلى وضـع آخر ، واجه هؤلاء الانبياء مجتمعات سادتها حالة الالفة والعادة والتميع التي جسدها ردّ أفرادها بمنطق موحّد مكرور :

إنا وجدنا آباءنا على هذه السنة والطريقة ، ونحن متمسكون بمثلهم الأعلى . سيطرة الواقع على اذهانهم ، وتغلغل الحس في طموحاتهم ، بلغ إلى درجة تحول هذا الإنسان من خلالها إلى انسان حسي لا إلى انسان مفكر ، إلى انسان يكون ابن يومه وابن واقعه دائها ، لا أبا يومه ولا أبا واقعه ، ولهذا لا يستطيع ان يرتفع على هذا الواقع

استمعوا إلى القرآن الكريم وهو يقول :

﴿ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يُهَتَدُونَ ﴾(١)

في كل هذه الأيات ، يستعرض الفرآن الكريم السبب الاول لتبني المجتمع لمِثْل ِهذا المثل الأعلى المنخفض هؤلاء بحكم الالفة والعادة ، ويحكم

⁽١) سورة البقرة الآية / ١٧٠ . • (٥) سورة ابراهيم : الآية / ١٠ .

⁽٢) سورة المائلة الآية / ١٠٤ . (٦) سورة الزخرف الآية / ٢٢ .

⁽٣) سورة يونس الآية / ٧٨ .

⁽٤) سورة هود الآية / ٦٢ .

التميّع والفراغ، وجدوا سنة قائمة، ووضِعاً قائمًا فلم يسمحوا لانفسهم بتجاوزه ، بل جسدوه كمثل اعلى وعارضوا به دعوات الانبياء على مر التاريخ .

السبب الناني: اجتماعي ، هـ و عبـارة عن النسلط الفـرعـوني عـلى مـرّ التاريخ ، الفراعنة على مر التاريخ حينها يجتلون مراكزهم يجدون في أي تطلع إلى المستقبل ، وفي أي تجاوز للواقع الذي سيـطروا عليه ، زعـزعة لــوجودهم وهــزَّأَ لمراكزهم .

وللذا ، كان من مصلحة فرعون على مرّ التاريخ ، ان يغمض عيون الناس على هذا الواقع ، وان يحول الواقع الذي يعيشه مع الناس إلى مطلق ، إلى إلَّه ، إلى مثل أعلى لا يمكن تجاوزه ، فتتجمد الامة في حاضرها ولا تطمح إلى التفيش عن مستقبل لها . هنا السبب اجتهاعي لا نفسي ، السبب خارجي لا داخلي .

وهذا ايضا ما عرضه القرآن الكريم : ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَا أَيْهَا الْلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهُ غَيْرِي ﴾ (١) ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرْى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (٢) .

هنا فرعون يقول : ما أريكم الاما ارى ، يبريد ان يضع الناس الـذين يعبدونه كلهم في اطار رؤيته ، يحلول هذه النظرة وهذا اللواقع ، إلى مطلق لا يمكن تجاوزه ، لأنه يرى في تجاوزه خطراً عليه . وفي نفس هذا الإتجاء ، تشمير الآية الكرعة :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ وَأَخِمَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلُطَأَنَ مُبِينَ . إِلَىٰ فِسَرْعَمُونَ وَمَلَاهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ . فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِيَشَرَيْن مِثْلُمًا وَقَوْمُهُمَا لَنَا غَابِدُونَ ﴾ (٣) .

⁽١) سورة القصص الآية / ٣٨ .

⁽٢) سورة غاشر الآية / ٢٩ .

⁽٣) صورة المؤمنون : الآية / ٤٧-٤٧ .

اذن ، هذا التجميد ضمن اطار الواقع الذي تعيشه الجهاعة ، أية جماعة بشرية ، ينشأ من حرص أولئك الذين تسلطوا على هذه الجهاعة على أن يضمنوا وجودهم ، ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم بُناتُه . والقرآن الكريم يسمي هذا النوع من القوى التي تحاول ان تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق ، وتحصر الجهاعة البشرية في أطار هذا المحدود ، يسمي هذا بالطاغوت . قال سبحانه وتعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبِدُوهَا وَأَثَابُوا إِلَى الله هَمُ البُّسُرَىٰ فَبَشَرٌ عِيادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِئِكَ الَّذِينَ هَـذَاهُمُ الله وَأُولِئِكَ هُمْ أُولُولِكَ اللَّذِينَ هَـذَاهُمُ الله وَأُولِئِكَ هُمْ أُولُولِكَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَالْفِكَ هُمْ أُولُولُولَ اللَّهُ اللهُ وَالْوَلِئِكَ هُمْ أُولُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

لاحظوا ذكر صفة اساسية مميزة لمن اجتنب عبادة الطاغوت .

ما هي الصفة الأساسية المميزة التي ذكرها القرآن لمن اجتنب عبادة الطاغوت ؟

قال تعالى : ﴿ فَبَشَرُ عِبادِ الَّذِينَ يُسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾

يعني لم يجعلوا هناك قيدا على أذهانهم ، أو اطاراً محدودا لا يمكنهم ان يتجاوزوه ، بل جعلوا الحقيقة مدار همهم ، ولهذا يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، فهم في حالة طموح ، وتطلّع وموضوعية ، في حالة تسمح لهم بان يجدوا الحقيقة . بينها لو كانوا يعبدون الطاغوت ، فسوف يكونون في اطار هذا الواقع الذي يريده الطاغوت ، ولن يستطيعوا أن يستمعوا إلى القول فيتبعون أحسنه ، وانما يتبعون فقط ما يراد لهم ان يتبعوه . هذا هو السبب الثاني لاتباع وتبني هذه المثل .

وخلاصة ما مرَّ بنا حتى الآن : أن التاريخ يتحرك من خلال البناء الداخلي

⁽١ و٢) سورة الزمر الآية / ١٧ سـ١٨ .

للانسان ، الذي يصنع له غاياته التي تُبنى على أساس المشل الأعلى الذي تنبثق عنه تلك الغايات . لكل مجتمع مثل أعلى ، ولكل مثل أعلى مسار ومسيرة ، وهذا المثل الأعلى هو الدي يحدد في تلك المسيرة معالم الطريق ، وهذا المثل الأعلى على ثلاثة أقسام ، استعرضنا القسم الأول وهو المثل الأعلى الذي ينبثق تصوره عن الواقع الذي تعيشه الجهاعة ، ويكون منتزعا منه ، وتكون الحركة التاريخية في ظل هذا المثل الأعلى حركة تكرارية ، أخذ الحاضر لكي يكون هو المستقبل ، وقلنا بأن تبني هذا النوع من المثل الأعلى يعود الى احد سببين بحسب تصورات القرآن الكريم :

السبب الأول : سبب نفسي ، هو الألفة والعادة والضياع .

والسبب الآخر : سبب خارجي ، وهو تسلط الفراعنة والطواغيث على مرّ التاريخ .

وهذا المثل الأعلى المنخفض ، غالباً ما يتخذ طابع الدين ، وإسباغ نوع من القداسة عليه من قبل الطواغيت ليحصّنوه من أية محاولة تمرد عليه .

وفي الآيات الكريمة المتقدمة ، التي كانت تحكي موقف الأمم السابقة من انبيائها ، ورفضها لدعواتهم بحجة التمسك بعبادة الآباء والاجداد ، بما تستبطنه من جمود على المثل الأعلى لذلك السلف المتحجر المتقوقع .

اذن المثل الأعلى لا ينفك عن الشوب الديني ، سواء كان شوبا دينيا صريحا ، أو ثوبا دينيا مستترا مبرقعا تحت شعارات اخرى ، فهو في جوهره دين ، وفي جوهره عبادة وانسياق . الا ان هذه الاديان التي تفرزها هذه المثل العليا المنخفضة اديان محدودة تبعا لمحدودية نفس هذه المثل ، وإن حُولَت بصورة مصبطنعة إلى مطلقات . هذه الاديان هي أديان التجزئة في مقابل دين التوحيد ، اللذي سوف نتكلم عنه حينها نتحدث عن مثله الأعلى الفادر على استيعاب البشرية بابعادها ، وهذه الألمة التي يفرزها الانسان بين حين وحين ، هي التي بعبر عنها القرآن الكريم بقوله :

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْهَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ (١) .

ولــذلـك فهــذا كله لا يمكن ان يكـون هـــو المصعَّـد الحقيقي للمســـيرة البشرية ، لان المسيرة البشرية لا يمكن ان تخلق إلّمها بيدها .

ومن هنا ، اذا تقدمنا خطوة في تحليل ومراقبة اوضاع هذه الامة ، التي نتمسك بمثل من هذا القبيل ، نجد ان هذه الامة بالتدريج سوف تفقد ولاءها فذا المثل ايضا ، لأنه بعد ان يفقد فاعليته وقدرته على العطاء ، ويصبح أمراً مفروضا ومحسوسا وملموسا ، فإن القاعدة الجهاه برية الواسعة في هذه الامة ، سوف تتمزى وحدتها ، لأن وحدة هذه القاعدة انما هي بالمشل الواحد ، فاذا ضاع المثل ضاعت هذه القاعدة .

وتكون كما وصف القرآن الكريم :

﴿ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُم شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِعاً وَقَلُوبُهم شَتَى ذَٰلِكَ بِانْهُمْ قَـوْمُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

بأسهم بينهم شديد ، باعتبار أن التناقضات تبدأ في داخل هذه الأمة التي لا يجمعها مثل أعلى ، بل هي عبارة عن قلوب متفرقة وأهواء متشتة ، وارواح متبعثرة ، وعقول مجمدة ، وفي حالة من هذا القبيل ، سوف ينصرف كل فرد فيها إلى همومه الصغيرة وقضاياه المتحدودة ، إلى تفكيره في أمنوره الخياصة ، كيف يصبح ؟ كيف يمسي ؟ كيف يأكل ؟ كيف يشرب ؟ كيف يوفر الراحة والاستقرار له ولاولاده ولعائلته ؟ أي راحة ؟ أي استقرار ؟ الراحة بالمعنى الرخيص من الراحة ، والإستقرار .

سفوط المثل الاعلى وسنن التاريخ

وقد علمنا التاريخ انه في حالـة من هذا القبيـل توجـد ثلاثـة اجراءات ،

مورة النجم الآية / ٢٣ .
 مورة الحشر الآية / ١٤ .

ثلاث بدائل يمكن ان تنطبق على حالة هذه الامة الشبح .

الإجراء التاريخي الأول: هو ان تتداعى هذه الامة أمام غزو عسكري من الخارج، لان هذه الامة التي افرغت من محتواها، وتخلّت عن وجودها كأمة، يمكن أن تتداعى أمام غزو من الخارج، وهذا ما وقع بالفعل للمسلمين، فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى، وفقدوا ولاءهم لهذا المثل الأعلى سقطت حضارتهم بأيدي النتار.

الإجراء التاريخي الشاني : هو الـذوبان والانصهـار في مثــل أعــلى اجنبي مستورد من الخارج لكي تعطيه ولاءها ، وتمنحه قيادتها .

الإجراء التاريخي الشالث : أن ينشأ في أعماق هذه الأمة ، شعور بضرورة إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة إلى مركزه ليؤدي دوره الريادي من جديدي.

هذان الاجراءان ، الإجراء الثناني والإجراء الثنائث ، وقفت الأسة الاسلامية امامها على مفترق طريقين حينها دخلت عصر الاستعار ، كان هناك طريق يدعوها إلى الانصهار في مثل أعلى من الخارج ، هذا الطريق الذي طبقه جلة من الحكام في بلاد المسلمين : « رضاحان » في ايران ، و « أتاتورك » في تركيا ، حاول هؤلاء ان يجسدوا المثل الأعلى للانسان الاوروبي المنتصر ، ويطبقوا هذا المثل الأعلى ويكسبوا ولاء المسلمين انفسهم له ، بعد أن اضاعوا مثلهم الأعلى الأصيل . بينها اطلق رواد الفكر الاسلامي في بدايات عصر الاستعار وفي اواكر الفترة التي سبقت عصر الاستعار ، جهودهم في سبيل الاجراء الثالث ، في سبيل إعادة الحياة إلى الاسلام من جديد ، وتقديمه بلغة العصر وبمستوى حاجات المسلمين

الامة تتحول إلى شبح فتواجه احد هذه الاجراءات الثلاثة .

القسم الثاني:

كل ما تقدم ، كان يدور حول القسم الأول من المشل العليا التي يمكن ان

تتبناها الجماعات البشرية ، وهو المثل الأعلى الهابط الذي يؤدي بالأمة إلىالجمـود والتقوقع ثم الانهيار .

والآن ، ننتقل إلى الحديث عن القسم الثاني .

ونحن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء - هذا ما سوف اشرح معناه بعد لحظات - فاننا سوف نواجه النوع الثاني من الالهة ، من المثل العليا . هذا النوع الثاني عبر عن كل مثل أعلى للامة يكون مشتقا من طموحها وتطلعها إلى المستقبل . ليس هذا المثل تعبيراً تكواريا عن الواقع ، بل هو تطلع إلى المستقبل ، غفز نحو الابداع والتطوير ، ولكنّ هذا المثل منتزع عن خطوة واحدة من المستقبل ، أي ان هذا الطموح الذي منه انتزعت الامة مثلها ، كان طموحاً محدوداً مقيدا لم يستطيع ان يتجاوز المسافات الطويلة ، وانما استطاع ان يكون وؤية مستقبلية محدودة انتزع منها مثله الاعلى .

وفي هذا المثل الأعلى جانب موضوعي صحيح ، ولكنه يحتوي على المكانيات خطركبير ، أما الجانب المتوضوعي الصحيح ، فهوان الانسان عبر مسيرته الطويلة لا يمكنه ان يستوعب المطلق بل نفحة بسيطة منه ، وهذه المحدودية في دائرة الاستيعاب البشري أمر صحيح وموضوعي ، ولكن الخطر يكمن في ان يحوّل الانسان هذه النفحة المحدودة في ذاتها إلى مطلق ينتزع منه مثله الأعلى ، وبهذا يحوّل اضهامة النور البسيطة إلى نور السموات والأرض !؟ لأن الذهن البشري محدود .

ومن هنا ، كان لا بد لهذا المثل الأعلى ـ باعتبار محدوديته ـ من أن يصل إلى حدوده القصوى ، وحيئئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة ، وعائق عن النطور ، ومجمّد لحركة الانسان لانه اصبح مثلا ، أصبح آلهاً ، أصبح ديناً ؛ أصبح واقعاً قائماً ، وحيئئذ سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار زحف الانسان نحو كهاله الحقيقي .

وهـذا المثل الـذي يعمم خطأً . عنـدما يحـوَّل من محدود إلى مـطلق، خـطأ

التعميم فيه ، تارة بأن يكون تعميها افقيا خاطئا ، وأخرى تعميها زمنيا خاطئا . التعميم الافقى الخاطيء :

ان ينتزع الانسان من تصوره المستقبلي مشلا ، ويعتبر ان هذا المثل يضم كل قيم الانسان التي بجاهد من اجلها ، ويناضل في سبيلها . بينها هذا المثل على الرغم من صحته ، لا يمثل الا جزءاً من هذه القيم . فهذا التعميم تعميم افقي خاطيء .

وكمثال على ذلك ، تأخذ الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عصر النهضة ، حيث جعل الحرية مثلا أعلى ، لانه رأى ان الانسان الغربي كان محطّما ومقيدا ، كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة ، كان مقيدا في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنتها ، كان مقيداً في قوته ورزقه بانظمة الاقطاع ، كان مقيدا اينما يسير ، اراد الانسان الاوروبي الرائد لعصر النهضة ان يحرر هذا الانسان من هذه القيود ، من قيود الكنيسة ، من قيود الاقطاع ، اراد ان يجعل من الانسان كائناً مختاراً ، اذا اراد ان يفعل فعل ، يفكر بعقله لا بعقل غيره ، ويتصور ويتأمل بذاته ، ولا يستمد هذا التصور كصيغ ناجزة من الأخرين .

وهذا شيء صحيح ، الا ان الشيء الخاطيء في ذلك . هو التعميم الافقي ، فان هذه الحرية بمعنى كسر القيود عن هذا الانسان ، قيمة من القيم ، ولكن هذا وحده لا يصنع الانسان ، انت لا تستطيع ان تصنع الانسان بان تكسر عنه القيود وتقول له افعل ما شئت ، لا يوجد انسان ولا كائن ، لا يوجد اقطاعي ولا قسيس ولا سلطان ولا طاغوت ، يضطرك إلى موقف أو يفرض عليك موقف ، هذا وحده لا يكفي ، فان كسر القيود انما يشكل الاطار للتنمية البشرية الصالحة ، ولكنه يحتاج إلى مضمون وإلى محتوى ، المحتوى والمضمون هو الذي فات الانسان الاوروبي ، الانسان الاوروبي جعل الحرية هدفا وهذا صحيح ، ولكنه صير من هذا الهدف مثلا أعلى ، بينما هذا الهدف

ليس الا اطــــاراً ، واذا جــرد هـــــذا الاطــارعن محتـــواه ، فــوسف يؤدي إلى الـــويـــل والدمار ، إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت للبشريــة كل وسائل الدمار .

التعميم الزَّمني الخاطيء:

واما التعميم الزمني ايضا ، كذلك على مر التاريخ توجد خطوات ناجحة تاريخيا ، ولكنها لا يجوز ان تحوَّل من حدودها كخطوة إلى مطلق ، إلى مثل أعلى ، يجب ان تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الأعلى ، لا ان تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى .

حينما اجتمع في التاريخ مجموعة من الاسر فشكلوا القبيلة ، حينما اجتمعت مجموعة من اجتمعت مجموعة من العشائر فشكلت غشيرة ، حينما اجتمعت مجموعة من العشائر فشكلت أمة ، هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيدها ، ولكن كل خطوة من هذه لا يجوزان تتحول إلى مشل أعلى ، لا يجوزأن تتحول إلى مشلق الذي يُحارب من تحول إلى مطلق الذي يُحارب من أجله هذا الانسان ، وإنما المطلق الذي بجارب من أجله الانسان يبقى هو ذاك المطلق الحقيقي ، يبقى هو الله صبحانه وتعالى ، الخطوة تبقى كاسلوب ، ولكن المطلق يبقى هو الله ، هذا التعميم الزمني أيضاً هو شكل من التعميم الخاطىء ، المطلق يبقى هو الله ، هذا التعميم الزمني أيضاً هو شكل من التعميم الخاطىء ، حينها يحول هذا المثل المنتزع من خطوة محدودة عبر الزمن إلى مثل أعلى .

وحال هذا الانسان الذي يحول هذه الرؤية المحدودة من عمر الزمن إلى مطلق ، حال الانسان الذي يتطلع إلى الافق فلا تساعده عينه إلا على النظر إلى مسافة محدودة ، فيخيل له بأن الدنيا تنتهي عند الافق الذي يراه . الا ان هذا في الحقيقة ناشيء من عجز عينه عن ان يتابع المسافة الارضية الطويلة الامد .

كذلك هنا، هذا الانسان الذي يقف على طريق التاريخ الطويـل، على طريق المسيرة البشرية، بحكم محدودية الذهن البشري، له افق كذلك الافق

الجغرافي ، ولكن هذا الافق يجب ان يتعامل معه كافق ، لا كمطلق ، كما اننا نحن على الصعيد الجغرافي لا نتعامل مع هذا الافق الذي نراه على بعد عشرين مترأ أو مائتي مترانه نهاية الارض ، وإنما نتعامل معه على أنه أفق ، كذلك ايضا هنا ، يجب ان يتعامل هذا الانسان معه كافق فلا يحول هذا الافق التاريخي إلى مثل أعلى ، والا كان من قبيل من يسير نحو سراب .

انظروا إلى التمثيل الرائع في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُ وا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه الْظَمْآنُ صَاءاً حَتَّى اذا

جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسْابُه وَالله سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾ (١) .

ويعبّر القرآن عن كل هذه المثل المصطنعة من دون الله ، بانها كبيت العنكبوت ، يقول سبحانه وتعالى :

ُ ﴿ مَثَـلُ الَّذِينَ اتَّخَـذُوا مِنْ دُونِ الله أَوْلِياءَ كَمَثَـل الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَـذَتْ بَيْتاً وَانَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

اذا قارنًا بين هذين النوعين من المثل العليا: المشل العليا من الواقع ، والمثل العليا المشتقة من طموح محدود ، يمكننا ان نالاحظ ان المثل العليا المشتقة من الواقع ، كثيرا ما تكون قد مرت بمرحلة هذه المثل العليا التي تعبر عن طموح محدود ، يعني كثيرا ما تكون تلك المثل من النوع الاول امتدادا للمثل من النوع الثاني ، بأن يبدأ هذا المثل الأعلى مشتقا من طموح ، لكن حينما يتحقق هذا الطموح المحدود ، وتصل البشرية إلى النقطة التي أثارت هذا المثل ، يتحول هذا المثل إلى واقع محدود بحسب الخارج ، حينئذ يصبح مثلا تكراريا .

من هنا قلنا في ما سبق ، إننا لمو رجعنا خطوة إلى الوراء بـالنسبة إلى

⁽١) سورة النور الآية / ٣٩ .

⁽٢) سورة العنكبوت ، الأية / ٤١ .

آلهة النوع الاول ومُثُله ، لـوجدنـا آلهة النـوع الثاني ، فـالمسالـة في كثير من الأحيان تبدأ هكذا ، تبدأ بمشل أعلى لـه طموح مشتق من طمـوح مستقبلي، ثم يتحول هذا المثل الأعلى إلى مثل تكراري ، ثم يتمزق هذا المثل التكراري كما قلنا وتتحول الأمة إلى شبح أمة .

المراحل الاربعة

في همذه الفترة الـزمنيـة ، تصر الامـة بصراحـل في الحقيقـة ، يمكننـا تلخيصها في أربعة مراحل :

المرحلة الأولى : فاعلية وتجديد :

هي مرحلة فاعلية هذا المثل بحكم انه قد بدأ مشتقا من طموح مستقبلي ومن نظرة مستقبلية ، فهذا المثل يكون له في المرحلة الاولى فاعلية وعطاء وتجديد ، بقدر ما يكون له من ارتباط بالمستقبل .

ولكن طبعا هذه الفاعلية وهذا العطاء وهذا التجديد ، هو عطاء يسميه القرآن بالعاجل ، مكاسب عاجلة ، وليست مكاسب على الخط الطويل . لان عمر هذا المثل قصير ، ولأن عطاءه محدود ، ولأنه سوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة ابادة لكل ما اعطاه من مكاسب .

انظروا إلى قوله تعالى •

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثَمَّ جَعَلْنَا لَـهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَـلْمُوماً مَدْحُوراً . وَمَنْ أَرَادَ ٱلاخِرَةَ وَسَغْي لَهَا سَعْيَهَا وَهُـوَ مُؤْمِنُ قَاوِلْئِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُوراً كَلَا تُعِدَّ هُؤُلاهِ وَهُؤُلاهِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطالَهُ رُبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ (١)

الله سبحانه وتعالى خير محض ، عطاء محض جود كله ، فبقـدر ما

⁽١) سورة الإسراء الآية / ١٨ -٢٠ .

تتبنى الامة مثلا قابلا للتحريك ، بعد أن تشارك قادتها في صنعه وتحريكه ، فالله سبحانه ايضا يعطي ، لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل ، يعطي شيئا عاجلا ، ومكاسب عاجلة تعقبها جهنم في الدنيا والأخرة .

المرحلة الثانية : كِبْر وانقياد :

حينما يتجمد هذا المثل الأعلى ، يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء ، حينئذ يتحول إلى تمثال ولا يبقى مثلاً .

والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه يتحولون إلى سادة وكبراء ، لا إلى قادة ، وجمهور الامة يتحول إلى مطيعين ومنقادين ، لا إلى مشاركين في الابداع والتطوير ، وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله :

﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرْاءَنَا فَأَضَلُونًا السَّبِيلًا ﴾ (١٠ .

المرحلة الثالثة : امتداد واستيعاب ﴿

ونعني بذلك أن هذه السلطة الحاكمة سوف تنحول إلى طبقة تتوارث مقاعدها عائليا أو طبقيا بشكل من اشكال الوراثة ، وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الاغراض الكبيرة ، المشغولة بهمومها الصغيرة . وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله :

﴿ وَكَذَٰلِكَ مُمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَـرْيَةٍ مِنْ نَـذِيرِ إِلَّا قَـالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّـا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَانَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾(٢) . هؤلاء نتاج لآباء ، لهم تاريخ وهم امتداد واستمرار لذاك التاريخ ،

المرحلة الرابعة : تسلُّط وإجرام :

ثم حينما تتفتت الامة وتتمـزق ، وتفقد ولاءهـا لذلـك المثل التكـراري

 ⁽١) سورة الأحزاب الآية / ٦٧ .
 (٢) سورة الزخرف الآية / ٦٣ .

على ضوء ما قلناه ، تدخل في مرحلة رابعة وهي اخطر مراحلها ، حيث يسيطر عليها مجرموها ، يسيطر عليها اناس لا يرعون عهداً ولا ذمة . وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا قِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾(١) .

يسيطر هتلر والنازية مثلاً في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في أوروبا من خير وابداع ، لكي يقضي على كل مكاسب ذلك المثل الأعلى اللذي رفعه الانسان الاوروبي الحديث ، والذي تحوَّل بالتدريج إلى مثل تكراري .

القسم الثالث : من المُثُل العليا ، هو المثل الأعلى الحقيقي .

وهو الله سبحانه وتعالى . ولا بد من التنبيه هنا ، على أن التناقض الذي كنا نواجهه في القسمين السابقين من المثل العليا ، وهو ذلك التناقض القائم بين الوجود الذهبي المحدود للانسان ولا محدودية المثل الأعلى ، إن هذا التناقض يرتفع في هذا القسم الثالث ، وهو المثل الأعلى الحقيقي ، ليحل محله التنسيق التام بين المحدود واللا محدود . لماذا ؟ لان هذا المثل الأعلى ليس من نتاج الانسان ، ولا افرازاً ذهنيا له ، بـل هو مشل اعلى له واقع عيني ، هو موجود مطلق في الخارج ، له قدرته المطلقة وله علمه المطلق وله عدله المطلق . هذا الموجود العيني يكون مثلا أعلى لانه مطلق ، لكن عدله المطلق . هذا الموجود العيني يكون مثلا أعلى لانه مطلق ، لكن الانسان حينما يريد أن يستلهم من هذا النور ، فهو لا يمسك الا بحزمة منه ، الا انه يميز بين ما يمسك به وبين مثله الأعلى ، فما هو خارج حدود ذهنه هو المطلق ، والمقيد ما هو وجود ذهنى لديه .

ومن هنا حرص الاسلام على التمييز دائما بين الوجود الذهني وما بين

المورة الأنمام الآية / ١٢٣ .

الله سبحانه وتعالى الذي هو المثل الأعلى . فرَق حتى بين الاسم والمسمى ، وأكد على انه لا يجوز عبادة الاسم ، وانما العبادة تكون للمسمى لأنه هو المطلق ، ولأن الاسم ليس الا واجهة ذهنية لله سبحانه ، والواجهات الذهنية دائما محدودة ومرحلية . قال الله سبحانه وتعالى

﴿ يُما أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كُمَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاتِيهِ ﴾ (١٠٠

فإن هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه هدفاً أعلى للإنسانية ككل ، وكدح الانسانية ككل ، نحو الله سبحانه ، يعني السير المستمر بالمعاناة والمجاهدة ، لان هذا السير ليس سيراً اعتياديا ، بل هو سير إرتقائي ، هو تصاعد وتكامل ،

وهذا السير الذي يستبطن المعاناة باستمرار ، يفترض حتماً طريقاً ممندا بين السائر وبين ذلك الهدف ، وهذا الطريق هـو الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة في المواضع المتفرقة تحت اسم سبيل الله ، واسم الصراط ، واسم صراط الله ، وهذه الآية الكريمة :

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبُّكِ كَدْحاً فَمُلَّاقِيه ﴾ ﴿

تُتَحدَث عَن حقيقة قبائمة ، عن واقع موضوعي ثبابت ، فهي ليست بصدد ان تدعو الناس إلى أن يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى ، ليست بصدد الطلب والتحريك كما هو الحال في مقامات وسياقات قرآئية أخرى .

لغة الآية هي أن كل سير وكل تقدم للانسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد ، هوتقدم وسيرنحوالله سبحانه ، حتى تلك الجاعات التي يسميها القرآن بالمشركين ، التي تمسكت بالمشل المنخفضة وبالألهة المصطنعة ، واستطاعت أن تحقق لها خطوة على هذا الطريق الطويل ، يسيرون هذه الخطوة نحو الله ، هذا التقدم بقدر فاعليته وزخمه ، هو اقتراب نحو الله ،

١) سررة الانشقاق : الآية / ٦ .

لكن فرق بين نقدم مسؤول وتقدم غير مسؤول (على ما يأتي شرحه ان شاء الله) ، حينما تتقدم الانسائية في هذا المسار واعية على المثل الاعلى وعياً موضوعيا ، يكون التقدم تقدماً مسؤولاً ، يكون عبادة بحسب لغة الفقه ، يكون لهم امتداد على العخط الطويسل وانسجام مع الوضع العريض للكون ، وأما حينما يكون التقدم منفصلاً عن الوعي على ذلك المثل ، فهو سيس نحو الله على أي حال ، ولكنه تقدم غير مسؤول على ما ياتي تفصيله .

اذن كمل تقمدم همو تقمدم نحمو الله ، حتى اولئك السذين ركضموا وراء سراب ، هؤلاء حيثما يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيئا ، ويجدون الله سبحانه فيوفيهم حسابهم .

فالله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق ، ولكنه ليس نهاية جغرافية .

كربلاء مثلا نهاية طريق ممتد بين النجف وكربلاء ، فهي نهاية جغرافية ، ومعنى انها نهاية جغرافية انها موجودة على آخر الطريق . وليست موجودة على طول الطريق ، فلو أن انسانا سار نحو كربلاء ووقف في نصف الطريق لا يحصل على شيء من كربلاء ، ولكن الله سبحانه ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية ، الله سبحانه هو المطلق ، الحقيقي العيني ، وبحكم كونه هو المطلق ، اذن هو موجود على طول الطريق أيضا ، ليس هناك فراغ منه ، وليس هناك الحد له ، ولذا فإن من وصل إلى منه ، وليس هناك المطلق موجود على طول الطريق يجد الله فوقاه جسابه ، لان المطلق موجود على طول الطريق يجد الله فوقاه جسابه ، لان المطلق موجود على طول الطريق ، وبقدر التقدم في الطريق يجد الانسان مثله المطلق موجود على طول الطريق ، وبقدر التقدم في الطريق يجد الانسان مثله الأعلى ، يلقى الله سبحانه .

وبحكم أن الله سبحانه همو الممطلق، اذن السطريق ايضا لا ينتهي، واقتراب الانسان على هذا الطريق نحو الله هو اقتراب مستمر ولكنه يبقى اقترابا نسبيا، لان المحدود لا يصل إلى المطلق، والمتناهي لا يمكن ان يصل إلى الله متناهي، فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين المثل الأعلى هنا، فسحة لا

متناهية ، أي أنه ترك له مجال الابداع والتطور التكاملي إلى اللانهاية ، وهذا المثل الأعلى الحقيقي حينما تتبناه المسيرة الانسانية ، وتوفق بين وعيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآية ، فسوف يحديث تغيير كمي وكيفي على هذه المسيرة وتلك الحركة .

أما التغيير الكمي: فباعتبار ما أشرنا اليه ، من أن الطريق حينما يكون طريقاً إلى المثل الأعلى الحق ، يكون طريقا غير متناهٍ ، أي أن مجال التطور والأبداع والنمو قائم أبداً ودائما ، ومفتوح للانسان باستمرار من دون توقف ، هذا المئل الأعلى حينما يُتَبنى ، سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة ، وكل الاصنام والاقرام التي تقف عقبة بين الانسان وبين وصوله إلى الله سبحانه .

ومن هذا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف اشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية ، التي حاولت ان تَحدُّ من كمية الحركة البشرية ، وتكبّل الانسان بقيودها لتمنعه من ان يسمو ويحلَّق، وتمرَّغ وجهه بالوحل والتراب وتغله بأغلال العبيد .

وأما التغيير الكيفي: الذي يسبغه المشل الأعلى على هذه المسيسرة فهو عبارة عن اعطاء الحل الموضوعي الوحيد للتناقض الانساني بين قبضة السراب التي تتمثل في الجسد وما يحويه من غرائز وشهوات هابطة تجذبه إلى اسفل باستمرار والنفخة الآلهية التي تتمثل في الروح وما تستبطنه من نزوع إلى السمو والتحليق نحو مصدرهاوهو الله المثل الأعلى المطلق. وذلك بإعطاء الانسان الشعور المعمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل الأعلى ، ولأول مرة في تاريخ المثل المنخفضة التي حركت البشر على مر التاريخ

9 154

لان هـذا المشل الأعـلى حقيقة وواقـع عيني منفصـل عن الانسـان ، وبهـذا

يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي . فان المسؤولية الحقيقية لا تقوم الا بين جهتين : مسؤول ، ومسؤول لديه . اذا لم يكن هذاك جهة أعلى من هذا الكائن المسؤول ، واذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمنا بأنه بين يدي جهة أعلى ، لا يمكن ان يكون شعوره بالمسؤولية شعوراً موضوعياً وحقيقياً .

مثلاً تلك المثل المنخفضة على مرَّ التاريخ ، في الحقيقة لم تكن كما رأينا الآ افرازاً بشريا ، وجزءاً من كيان الانسان ، والانسان لا يمكن ان يستشعر بصورة موضوعية حقيقية ،المسؤولية اتجاه ما يصنعه هو : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوها ﴾ (١) نعم قد تصنع تلك المثل قوانين ، وعادات ، وأخلاقاً ، ولكنها كلها غطاء ظاهري ، وكلما وجد هذا الانسان مجالاً للتحلل منها فسوف يتحلل .

بينما المثل الأعلى لدين التوحيد ، باعتياره واقعاً عينياً منفصلاً عن الانسان وليس نتاجاً انسانياً ، اذن سوف يتوصل للشعور بالمسؤولية ، ومن هنا ندرك لماذا كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب الشوار على الساحة التاريخية وأنطفهم ، لماذا كانوا على الساحة التاريخية فوق كل مساومة ، كل مهادنة ، وكل تردد في حربهم ضد كل المثل المنخفضة والأصنام المصطنعة ومن يتمحورون حولها حفاظاً على مصالحهم وترفهم وإرضاءًا لأنانياتهم الضيقة . لماذا كانوا هكذا ؟

لأن المشل الأعلى المنفصل عن أي نبي ، هـو الـذي أعـطاه نفحة موضوعية من الشعور بالمسؤولية ، وهـذا الشعور بالمسؤولية تجسد في كل كيانه ، ومشاعره وأفكاره وعواطفه ، فكان حقيقة ، الشرط الجوهري لإنجاح تلك المسيرة ، ودفعها نحو هدفها المنشود .

ومن هنا كان النبي معصوماً على مر التاريخ

١٢) سورة النجم الآية / ٢٣ .

ومن هذا أبرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ ، وهي أن الأنبياء دائماً كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب آخر في المعارضة مع هذا النبي ، لأن هؤلاء المستفيدين من هذا المثال بعد أن تحول إلى التمثال ، سوف يجعلون من هذا التمثال مبرراً لوجودهم ، ولذا كان من الطبيعي أن نجد المترفين المستفيدين دائماً ، في الخط المعارض لللأنبياء ،

﴿ وَكَذَٰلِكَ مُمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَلِيرٍ إِلَّا قَمَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾(١)

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَـلِيرِ إِلَّا قُالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمُا أَرْسِلْتُم بِهِ كُافِرُونَ ﴾ (٢) ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آياتي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ مَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ مَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ مَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلًا الرَشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ مَبِيلًا ذَلِكَ بَانَّهُمْ كَذَبُوا بِآياتِنَا وَكُانُوا عَنْها وَإِنْ يَرَواسِيلَ الغَيْ يَتَخِذُوه سَبِيلًا ذَلِكَ بَانَّهُمْ كَذَبُوا بِالنِائِنَا وَكُانُوا عَنْها غَافِلِينَ ﴾ (٢) ﴿ وَقُالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ اللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاء الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيا مَا هَذَا إِلَّا يَشَرَّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ وَمُنَا تَشْرَبُونَ ﴾ (٢) .

اذن ، دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المترفين بالقضاء على آلهتهم ، وعلى مثلهم التي تحولت إلى تماثيل ، ويقطع صلة البشرية بهذه المشل العليا المنخفضة ، ولكن لا لِيَسطَأ براسها في التراب ، ويحولها إلى كومة مادية ليس لها اشواق ، وليس لها طموحات إلى أعلى كما هو شأن الشوار الماديين ، الذين يستلهمون من المادية التاريخية ومن القهم المادي للتاريخ ، ايضاً مجاربون هذه الآلهة المصطنعة ويسمون الدين افيون الشعوب

⁽١) سورة الزخرف : الآية / ٣٣ .

⁽٢) سورة سبأ : الآية / ٣٤ .

⁽٣) سورة الأعراف : الآية / ١٤٦ .

⁽٤) سورة المؤمنون : الآية / ٣٣ .

فيحولون الانسان إلى حيوان يتمرغ في عالم الضرورات ، بينما نحن تقطع صلة الانسان بهذه المثل المنخفضة ، لكي نشده إلى المثل الأعلى ، إلى الله سبحانه .

شروط وركائزاساسية

وتبني المسيرة البشرية لهذا المشل الأعلى الحق ، الذي يحدث هذه التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه تلك المسيرة وحجمها ، يتوقف على عدة أمور :

أولاً - على رؤية واضحة فكريا وايديولوجيا لهذا المثل الأعلى ، وهذه الرؤية الواضحة لهذا المشل الاعلى هي التي تقدمها عقيدة التوحيد على مر التاريخ ، عقيدة التوحيد التي تنظوي على الايمان بالله سبحانه وتعالى ، التي توحد بين كل الممثل والطموحات ، وكل التطلعات البشرية ، في هذا المثل الأعلى ، الذي هو علم كله ، قدرة كله ، عدل كله ، رحمة كله ، انتقام من الجبارين . هذا المثل الأعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات وكل الغايات ، تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضحة له ، تعلمنا على ان نتعامل مع صفات الله واخلاق الله ، لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة واخلاق الله ، لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة الاغريق ، وانما نتعامل مع هذه الصفات والاخلاق بوصفها رائدا عمليا ، بوصفها هدفا لمسيرتنا العملية ، بوصفها مؤشرات على الطريق المطويل بوصفها هدفا لمسيرتنا العملية ، بوصفها مؤشرات على الطريق المطويل للانسان في كدحه نحو الله سبحانه .

ثانياً ـ لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الأعلى ، لكي تكون هذه الطاقة الروحية رصيداً ووقوداً مستمرا للارادة البشرية على مرَّ التاريخ ، هذا الوقود الروحي يتمثل في عقيدة يوم القيامة ، في عقيدة الحشر والامتداد ، في العقيدة تعلم الانسان ان هذه الساحة التاريخية الصغيرة التي يلعب عليها ، مرتبطة ارتباطا مصيرياً بساحات برزخية وبساحات حشرية في عالم البرزخ والحشر ، وان مصير الانسان على تلك الساحات العظيمة الهائلة ،

مرتبط بدوره على هذه الساحة التاريخية . هذه العقيدة تعطي تلك الطاقة الروحية ، ذلك الوقود الرباني الدي ينعش ارادة الانسان ، ويحفظ له دائما قدرته على التجديد والاستمرار .

ثالثاً ـ ان هذا المثل الأعلى الذي تحدثنا عنه ، يختلف عن المثل العليا الأخرى التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقا ، على اساس ان هذا المثل منفصل عن الانسان ، ليس جزءا من الانسان ولا إفرازاً له ، بل هو واقع عيني قائم في كل مكان ، وهذا الانفصال ، يفرض وجود صلة موضوعية بين الانسان وهذا المثل الأعلى . بينما المثل الأخرى السابقة ، لما كانت افرازاً بشرياً ، فلاحاجة إلى افتراض صلة موضوعية ، نعم هناك طواغيت وفراعنة على مر التاريخ ، نصبوا من انفسهم صلات موضوعية بين البشرية وبين آلهة الشمس ، وآلهة الكواكب ، ولكنها صلة موضوعية مزيفة ، لان وبين آلهة الشمس ، وآلهة الكواكب ، ولكنها صلة موضوعية تربط هذا الانسان الأعلى من الانسان ، ولهذا كان لا بد من صلة موضوعية تربط هذا الانسان بذلك المثل الأعلى .

وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي ، فالنبي هـ و ذلك الانسان الذي يركّب بين الشرط الاول والشرط الثاني بامر الله سبحانه وتعالى ، بين رؤية ايديولوجية واضحة للمثل الأعلى ، وطاقة روحية مستمدة من الايمان بيوم القيامة ، يركّب بين هذين العنصرين ، ثم يجسد بدور النبوة ، الصلة بين المثل الأعلى والبشرية ، ليحمل هذا المركّب إلى البشرية بشيرا ونذيراً .

رابعاً _ ان البشرية بعد ان تدخل مرحلة يسميها القرآن موحلة الاختلاف على ما يأتي ان شاء الله شرحه _ سوف لن يكفي مجيء البشير النذير ، لان مرحلة الاختلاف تغني مرحلة انتصاب تلك المثل المنخفضة أو التكرارية المزورة على الطريق ، تحول دون البشرية والإرتباط بالله سبحانه ، ولذا كان لا بد للبشرية من ان تخوض معركة ضد الآلهة المصطنعة ، ضد تلك الطواغيت

التي تنصب من نفسها قيما على البشرية ، وقاطع طريق بالنسبة للمسيرة التاريخية ، ولا بد من قيادة تتبنى هذه المعركة ، وهذه القيادة هي الامامة ، فالامام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة .

ودور الاسامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة يتحدث عنها القرآن وسوف نتحدث عنها انشاء الله تعالى ، ونقول بانها بدأت في اكبر الظن مع نوح عليه الصلاة والسلام ، ولكنه يمتد حتى بعد النبي ، اذا ترك النبي الساحة وبعد لا تزال المعركة قائمة ، ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه المعركة من اجل القضاء على تلك الآلهة .

على هذا الضوء ، سوف نكون رؤية واضحة لما تسميه بـاصول الـدين الخمسة ، والتي سوف تقـع في موقعهـا الصحيح السليم من مســـار الانسان ، واصول الدين الخمسة هي :

النوحيد : هو الذي يعطي الشرط الأول هو الذي يعطي الرؤية الواضحة فكريا وايديولوجيا ، هو الذي يجمع ويعبيء كل الطموحات والغايـات في مثل اعلى واحد وهو الله سبحانه .

العدل: العدل هو جانب من التوحيد ، العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ، فحال العدل ، حال العلم ، وحال القدرة ، لا يوجد ميزة عقائدية في العدل في مقابل بقية الصفات ، ولكن الميزة هناميزة اجتهاعية ، ميزة القدوة ، لان العدل هو الصفة التي تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة اليها اكثر من أي صفة اخرى ، ولذا أبرز العدل هنا كأصل ثاني من اصول الدين ، باعتبار المدلول التربوي التوجيهي له بالنسبة للمسيرة البشرية أثناء الطلاقتها نحو الله كمنارة ومؤشر .

النبوة: النبوة هي التي توفر الصلة الموضوعية بين الانسان وما بين المثل الأعلى المعتى المثل الأعلى المعتى المعتى

المنفصل عنها ،كانت بحاجة إلى صلة موضوعية ،بجسدها النبي (ص) على مر التاريخ .

الامامة: الامامة هي في الحقيقة تلك القيادة التي تندمج مع دور النبوة، النبي امام ايضا، ولكن الامامة لا تنتهي بمانتهاء النبي، اذا كانت المعركة قائمة، واذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل المعركة، اذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من خلال الامامة.

الايمان بيوم القيامة: هو الذي يوفر الشرط الثاني من الشروط الاربعة التي تقدمت ، هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية ، وذلك الوقود الرباني الذي يجدد دائما ارادة الانسان وقدرته ، ويوفر له الشعور بالمسؤولية والضمانات الموضوعية .

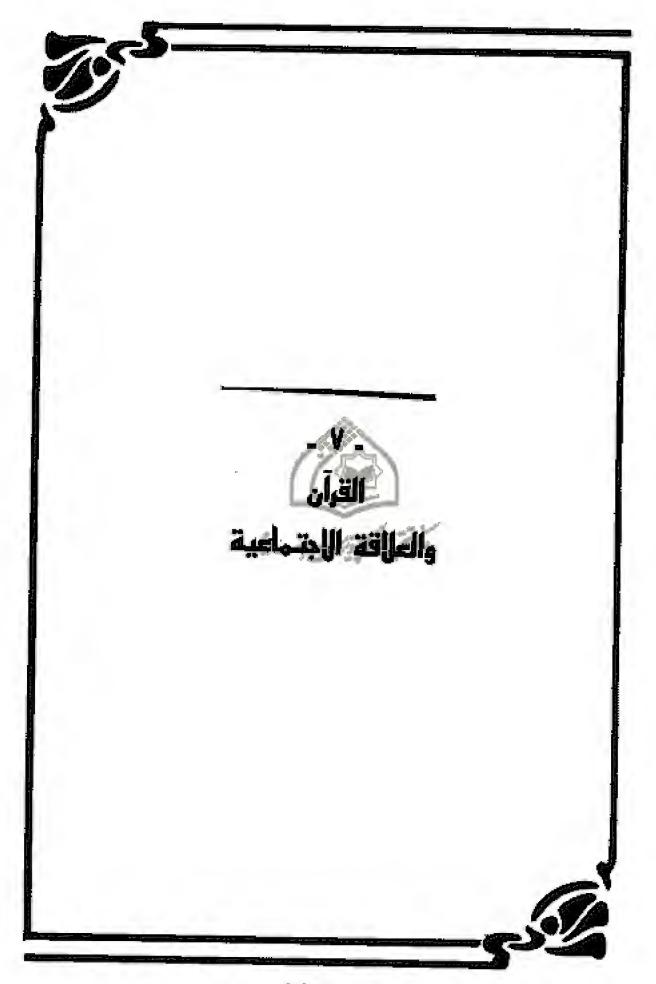
اذن اصول الدين في الحقيقة ، وبالتعبيس التحليلي على ضوء ما ذكرناه ، هي كلهاعناصر تساهم في تركيب هذا المثل الاعلى ، وفي اعطاء تلك العلاقة الاجتماعية ، بصيغتها القرآنية الرباعية التي تحدثنا عنها فيما تقدم حيث قلنا بأن القرآن الكريم طرح العلاقة الاجتماعية ذات اربعة ابعاد لا ذات ثلاثة ابعاد ، طرحها بصيغة الاستخلاف ، وشرحنا في ما سبق صيغة الاستخلاف ، وشرحنا في ما سبق صيغة الاستخلاف ، وفنا بأن الاستخلاف يفترض اربعة ابعاد ، يفترض انساناً وإنساناً ، وإنساناً ، وإنساناً وطبيعة ، الله سبحانه وتعالى وهو المستخلف . هذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية هي التعبير الآخر عن صيغة تدمج اصول الدين الخمسة في مركب واحد ، من اجل ان يسير الانسان ويكدح في طريقه الطويل نحو الله سبحانه .

وبما ذكرتاه توضح دور الانسان في المسيرة التاريخية ، توضح أن الانسان هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية ، لا بجسمه الفيزيائي وانما بمحتواه الداخلي ، وهذا المحتوى الداخلي توضح أيضاً من خلال ما شرحناه ، أن الاساس في بنائه هو المثل الأعلى الذي يتبناه الإنسان ، لأن

المثل الأعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات التفصيلية ، والغايات التفصيلية ، والغايات التفصيلية هي المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية .

اذن ، بناء المثل الأعلى وتبني المثل الأعلى ، هو في الحقيقة الاساس في بناء المحتوى الداخلي للانسان ، ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع .

f

تقدم في تحليل عناصر المجتمع ، ان المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر ، وهي : الانسان والطبيعة والعلاقة الإجتماعية ، وقد تحدثنا عن الإنسان ودوره الاساسي في الحلقة التاريخية . وتحدثنا عن الطبيعة وشانها على الساحة التاريخية . وبحدثنا عن الطبيعة وشانها على الساحة التاريخية . وبقي علينا ان ناخذ العنصر الثالث وهو : العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة على ضوء ما انتهينا اليه من مواقف قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة التاريخية .

وقد تقدم ان العلاقة الاجتهاعية تنضمن علاقتين مزدوجتين : إحداهما : علاقة الانسان مع الطبيعة . والأخرى : علاقة الانسان مع اخيه الانسان .

هذان خطّان من العلاقة الاجتماعية ، وهذان الخطان نؤمن بان كل واحد منها مختلف ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر ، مع شيء من التضاعل والتأثير المتبادل المحدود الله ي سوف نشرحه بعد ذلك ان شاء الله ، من حيث الاساس ، تبعاً للإختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين ، ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة .

علاقة الانتاج

فالخط الاول يمثل علاقات الانسمان مع الطبيعة ، من خلال استثمارها وتطويعها ، وانتاج حاجاته الحياتية منها . هذا الخط يواجه مشكلة التناقض بين

الانسان والطبيعة ، وهذا التناقض يعني تمرد الطبيعة عن الاستجابة للحاجة الإنسانية من خلال التفاعل بينها ، وهذا التناقض له حل مستمد من قانون موضوعي يمثل سنة من سنن التاريخ الثابتة ، هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والمارسة ، ذلك لان الانسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة ، وكلما ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ، ازداد سيطرة عليها ، وتمكّنا من تطويعها وتذليلها لحاجاته ، وحيث ان كل خبرة تتولد في هذا الحقل عادة من المارسة ، وكل ممارسة تولد بدورها خبرة ، ولهذا كان قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والمهارسة قانونا موضوعيا يكفل حل هذا التناقض بشكل مستمر ، اذ يتضاءل جهل الانسان باستمرار ، وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته للطبيعة ، يكتسب خبرة باستمرار ، وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته للطبيعة ، يكتسب خبرة بحديدة ، هذه الخبرة الجديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من ميادين الطبيعة ، فيارس عل الميدان الجديد ، وهذه المهارسة بدورها ايضا تنحول إلى خبرة ، وهكذا تنمو الخبرة الانسانية باستمرار ، ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية أو بشرية .

وهذا القانون بنموه وبتبطبيقاته التاريخية ، يعطي الحلول التـدريجية لهـذه المشكلة ، فهي مشكلة محلولة تاريخيا ومحلولة موضوعيا . ولعل في الآية الكريمة :

﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ ، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾(١) .

أشارة إلى هذا الحل الموضوعي المستمد من قانون التأثير المتبادل بين الحديرة والمهارسة ، لان السؤال في الآية الكريمة ﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوه ﴾ لا يسراد منه السؤال اللفظي الدي هو الدعاء ، لأن الآية تتكلم عن الانسانية ككل ، عمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله ، من يدعو الله ومن لا يدعو الله ، كها ان

⁽أ) سورة ابراهيم الآية / ٣٤

الدعاء لا يتضمن حتما محصيل الشيء المدعوب ، نعم كل دعاء نه استجابة ، لكن ليس لكل دعاء تحقيق لما تعلق به ، بينها هنا يقول ﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوه ﴾ فهذه استجابة فعلية بعطاء ما سئل عنه ، فأكبر الظن أن هذا السؤال من الانسانية ككل ، وعلى مر التاريخ ، وعبر الماضي والحاضر والمستقبل ، يتمثل في السؤال الفعلي والطلب التكويني ، الذي يحقق باستمرار التطبيقات التاريخية لقانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة .

هذه هي المشكلة التي يواجهها الخط الاول من العلاقات ، وهذا هو الحل الذي يوضع لهذه المشكلة .

علاقة التوزيع وغيره

واما الخط الناني من العلاقات ، علاقات الانسان مع الحيه الانسان في عبال توزيع النروة ، أو في سائر الحقول الاجتماعية ، أو في أوجه التفاعل الحضاري بين الانسان والحيه الانسان ، فهذا الخط يواجه مشكلة الحرى ، ليست المشكلة هنا هي التناقض بين الانسان والطبيعة ، بل هي التناقض الاجتماعي بين الانسان والحيه الانسان .

وهذا التناقض الاجتماعي بين الانسان واخيه الانسان ، يتخذ على الساحة الاجتماعية صيغاً متعددة والواناً محتلفة ، ولكنه يظل في حقيقته وجوهره أمراً ثابتاً واحداً وروحاً عامة هي التناقض ما بين القوي والضعيف ، بين كائن في مركز القوة وكائن في مركز القوة اذا لم يكن قد حل تناقضه الخاص ، جدله الانساني من الداخل فسوف يفرز لا محالة صيغة من صيغ التناقض الاجتماعي . ومها اختلفت الصيغة في مضمونها القانوني ، وفي شكلها التشريعي ، وفي لونها الحضاري ، فهي بالأخرة صيغة من صيغ التناقض بين القوي والضعيف ، قد يكون هذا القوي فرداً فرعونا ، وقد يكون عصابة ، وقد يكون طبقة ، وقد يكون طبقة ، وقد يكون المنه ، وكل هذه الألوان من وقد يكون طبقة ، وقد يكون شعباً ، وقد يكون امة ، وكل هذه الألوان من

التناقض تحتوي روحاً واحدة هي روح الصراع ، بين القبوي المستغِل وبين الضعيف المستغل .

هذه اشكال متعددة من التناقض الاجتماعي الذي يواجهه خط العلاقات بين الانسان واخيه الانسان . وهذه الاشكال المتعددة ذات الروح الواحدة ، كلها تنبع من معين واحد ، ومن تناقض رئيسي واحد ، هو ذلك الجدل الانساني القائم بين حفئة التراب التي تشد الانسان إلى السفح ، وبين اشواق الروح التي تحلق به نحو القمة ، حيث المثل الاعلى الحقيقي ، نحو الله .

وما لم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل الانساني ، فسوف يظل هــذا الانسان يفرز التشاقض تلو التناقض ، والصيغــة بعد الصيغــة ، حسب الشروط الموضوعية ومستوى الفكر والثقافة .

اذن النظرة الاسلامية من زاوية المشكلة التي يواجهها خط العلاقات بين الانسان واخيه الانسان ، نظرة واسعة ، منفتحة ، معمقة ، تستوعب كل أشكال التناقض على مر التاريخ ، وتنفذ إلى عمقها ، وتكشف حقيقتها المواحدة ، وروحها المشتركة ، ثم تربط كل هذه التناقضات ، بالتناقض الاعمق ، بالجدل الانساني .

ومن هنا يؤمن الاسلام بأن الرسالة الوحيدة القادرة على حلّ هذه المشكلة التي يواجهها خط علاقات الانسان مع الانسان ، هي تلك الرسالة التي تعمل على مستويين في وقت واحد ، تعمل من أجل تصفية التناقضات الاجتماعية على الساحة ، لكن في نفس الوقت ، وقبل ذلك وبعد ذلك ، تعمل من أجل تصفية ذلك الجدل في المحتوى الداخلي للانسان ، من اجل تجفيف منبسع تلك التناقضات الاجتماعية ، ويؤمن الاسلام بان ترك ذلك المجين من الجدل والتناقض على حاله ، والاشتغال بتصفية التناقضات على الساحة الاجتماعية بصيغها التشريعية فقط ، هو النصف المبتور من العملية ، اذ سرعان ما يفرز بصيغها التشريعية فقط ، هو النصف المبتور من العملية ، اذ سرعان ما يفرز

ذلك المَعِين صيغاً أخرى وفق هذه العملية التي سوف تستأصل بها الصيغ السابقة .

فلا بد للرسالة التي تريد أن تضع الحل الموضوعي للمشكلة أن تعمل على كلا المستويين .

أن تؤمن بجهادين : جهاد سيّاه الاسلام (بالجهاد الاكبر) وهو الجهاد لتصفية ذلك التناقض الرئيسي ، لحل ذلك الجدل الداخلي . وجهاد آخر ، في وجه كل صيغ التناقض الاجتهاعي ، وكل النوان استئثار القوي للضعيف ، من دون ان نحصر انفسنا في نطاق صيغة معينة من صيغ هذا الاستئثار ، لان الاستئثار جوهره واحد مهها اختلفت صيغه .

هذه هي النظرة المتفتحة الواقعية التي اثبتت التجربة البشرية باستمراد ، المطباقها على واقع الحياة ، خلافاً للنظرة الضيقة التي فسرت المادية بها التناقض . فان ماركس ، على الرغم من ذكائه الفائق لم يستطع ان يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان الاوروبي ، فالانسان الاوروبي دائما يرى العالم ينتهي حيث تنتهي الساحة الاوروبية أو الساحة الغربية بتعبير أعم ، كما يعتقد اليهود بأن الانسانية هي كلها في اطارهم : ﴿ لَيْسَ عَلَيْنًا فِي الأُمِيِّنَ سَبِيلً ﴾ (١) أولئك أميون ، وهمج ، كذلك الانسان الاوروبي ، اعتاد أن يضع الدنيا كلها في اطار ساحته الاوروبية ، لم يتخلص هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة الاوروبية ، كما أنه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي الذي لعب دوراً في افكار المادية التاريخية .

ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي تواجهه الانسانية على هذا الخط، حيث إعتقد بأن مرد كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض واحد، هو التناقض الطبقي، التناقض بين طبقة تملك كل وسائل الانتاج أو معظم وسائل الانتاج، وطبقة لا تملك شيئا من وسائل الانتاج وانما تعمل من أجل مصالح الطبقة الاولى.

⁽١) سورة آل عمران الآية / ٧٥

ثم هـذه الثروة المنتجة التي جسدت عـرق جبين هـذا العامل المستغل، تستـولي عليها الطبقة الاولى المـالكة ، ولا يعـطى للطبقة الثـانية منهـا الآ الحـد الادنى ، حدّ الكفاف الـذي يضمن استمرار حيـاة هذه الـطبقة ، لكي تـواصل خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الاولى .

هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل الوان التناقض الاخرى ، وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مريس بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة ، وهذا الصراع ينمو ويشتد كلما تطورت الآلة الصناعية وتعقدت ، وذلك لان الآلة كلما نمت ، وكلما تطورت ، أدت إلى تخفيض في مستوى المعيشة ، يعطي فرصة تخفيض في مستوى المعيشة ، يعطي فرصة للطبقة الرأسمالية المالكة في ان تخفض أجر العامل ، لانها لا تربد ان تعطي العامل اكثر مما يديم به حياته ونَفَسَه .

اذن باستمرار تتطور الآلة ، وباستمرار تنخفض كلفة المعيشة ، وباستمرار يخفّض الرأسهالي أجرة العامل هذا من ناحية .

ومن ناحية ثانية ، أن تطور الآلة وتعقدها يقتضي امكانية التعويض عن الجرء العدد الكبير من العيال بالعدد القليل ، لآن دقة الآلة سوف يعوض عن الجرء الأخر من العيال ، وهذا يجعل الطبقة الرأسيالية تطرد الفائض من العيال باستمرار ، وهكذا يشتد الصراع بين الطبقتين ويحتدم التناقض حتى ينفجر في ثورة ، هذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة وتقضي بها على التناقض الطبقي في المجتمع وتوحده في طبقة واحدة ، وهذه الطبقة الواحدة تمثل حينئذ كل أفراد المجتمع . وفي حالة من هذا القبيل ، سوف تستأصل كل الوان التناقض ، لان المجتمع . وفي حالة من هذا القبيل ، سوف تستأصل كل الوان التناقض ، لان أساس التناقض هو التناقض الطبقي ، فاذا أزيل التناقض الطبقي ، زالت كل المناقضات الاخرى الفرعية والثانوية . حسب زعم المادية الحدلية .

هذا تلخيص سريع جداً لوجهـة نظر هؤلاء الشوار الماديـين تجاه التنـاقض الذي عالجناه . الا ان هذه النظرة الضيفة ، لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع ، ولا تنطبق على تيار الاحداث في التاريخ .

إذ ليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة ، بل هومن صنع الانسان الاوروبي ، فليست الآلة هي التي صنعت استغلال الرأسهالي للعامل ، وليست الآلة هي التي حنعت استغلال الرأسهالي للعامل ، وليست الآلة هي التي خلقت النظام الرأسهالي ، وانما الانسان الاوروبي الذي وقعت هذه الآلة بيده ، أفرز نظاماً رأسهالياً يجسد قِيمه في الحياة وتصوراته لها .

وليس التناقض الطبقي هو الشكل الوحيد من اشكال التناقض ، هناك صبغ كثيرة للتناقض على الساحة الاجتماعية ، وكل هذه الصبغ من التناقض على الساحة الاجتماعية هي وليد تناقض رئيس ، هو الجدل المخبوء في داخل محسوى الانسان ، الذي يفرز دائها وأبدا صيغاً متعددة من التناقض .

بين النظرية والتطبيق

تعالوا للاحظ ونقارن بين هذه النظرة الضيقة وبين واقع التجربة البشرية المعاصرة ، لنرى أي النظرتين أكثر انطباقا عملى العالم الـذي نعيشه ، ونسرى ماذا كنا نتوقع ؟ وماذا كنا ننتظر ؟ لو كان هذا التفسير للتناقض ، صحيحاً وواقعياً .

كنا ننظر ونتوقع أن يزداد يوما بعد يـوم ، التناقض الطبقي والصراع بين السطبقة الرأسهالية والطبقة العاملة في المجتمعات الاوروبية الصناعية ، التي تطورت فيها الآلة تطوراً كبيراً ، كان من المفروض أن هذه المجتمعات ، كانكلترا ، والولايات الامريكية المتحدة ، وفرنسا ، وألمانيا ، أن يشتد فيها التناقض الطبقي والصراع يـوما بعـد يوم ، ويـتزلزل النظام الرأسهائي المستغل ويتداعى يوماً بعد يوم ، كنا نترقب أن يزداد البؤس والحرمان في جمانب الطبقة العاملة ، ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة الرأسهائيين المستغلين من الامريكان والانجليز والفرنسيين وغيرهم ، كنا نترقب حالة من هذا القبيل ، كنا نترقب أن تضاعف النقمة ، أن يشتـد ايمان العامل الاوروبي والعامل الامريكي بضرورة الثورة ، وبانها هي الطريق الـوحيد لتصفية هـذا التناقض الامريكي بضرورة الثورة ، وبانها هي الطريق الـوحيد لتصفية هـذا التناقض

الطبقي ، هذا ما كنا ننتظره لو صحت هذه الافكار عن تفسير التناقض .

لكن ماذا وقع خارجا؟ ما وقع خارجا هو عكس ذلك تماما ، نرى وبكل أسف ، أن النظام الرآسهالي في الدول الرآسهالية المستغِلة بزداد ترسخا ويبزداد تخصوراً وعملقة يبوماً بعيد يوم ، لا تبدو عليه ببوادر الانهيار السريع ، تلك التمنيات الطيبة في الثورة السريعة التي تمناها ثوارنا الماديون لانكلترا وللدول الاوروبية بحكم التطور الآلي والصناعي فيها ، تلك التمنيات الطيبة تحولت إلى سراب ، بينها تحققت هذه النبوءات بالنسبة إلى بلاد لم تعش تبطوراً آلياً ، بيل لم تعش تناقضاً طبقياً بالمعنى الماركسي ، لانها لم تكن قد دخلت الباب العريض تعش تناقضاً طبقياً بالمعنى الماركسي ، لانها لم تكن قد دخلت الباب العريض الواسع للتطور الصناعي ، من قبيل روسيا القيصرية والصين .

من ناحية أخرى ، هل ازداد العيال بؤساً وفقراً ؟ هل أزدادوا استغلالاً ؟
لا بالعكس ، العيال ازدادوا رخاءاً وسعة ، اصبحوا مدلِّلين من قبل
الطبقة الرأسيالية المستغِلة ، العامل الامريكي يحصل على ما لا يطمع به انسان
آخر يشتغل بكدٌ يمينه ويقطف ثيار عمله في المجتمعات الاشتراكية الاخرى

هل ازدادت النقمة لذي الطبقة العاملة ؟

العكس هو الصحيح ، العمال ، الهيئات التي تمثل العمال في المدول الرأضالية المستغلة تحولت بالتدريج إلى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي ، تحولت إلى اشخاص لهم حمالة الاسترخاء السياسي ، تركوا هموم الشورة ومنطقها ، وأصبحوا يتصافحون بدأ بيد مع تلك الأبدي المستغلة ، مع أبدي المطبقة الرأسالية ، وأصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق النقابات وعن طريق البرلمانات ، وعن طريق الانتخابات .

هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي ،

كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الـزمن التي تحسها ، فكيف وقــع هذا ؟ هل كان ماركس سيَّء الطن إلى هذه الدرجة بهؤلاء الرأساليين المجرمين ، والمستغلين ، بحيث تنبأ بهذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق شيء منها ؟

ام همل أن هؤلاء الرأسهاليين المستغلبين ، دخمل في أنفسهم السرعب من الماركسية وافكارها الثورية فحاولوا ان يتنازلوا عن جمزء من مكاسبهم خموفاً من أن يثور العامل عليهم ؟

هل هذا صحيح ؟

هل ان المليونير الامريكي بخالج ذهنه فعلاً أي شبح من خوف من هذه الناحية ؟ اشد الناس تفاؤلاً بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه ان يفكر في ان ثورة حقيقية على الظلم في امريكا يمكن ان تحدث قبل مئة سنة من هذا التاريخ . فكيف يمكن ان نفترض ان المليونير الامريكي ، أصبح أماسه شبح الخوف والرعب ، وعلى اساس هذا الشبح تنازل عن جزء من مكاسبه ؟

هـل انه دخلت إلى قلوبهم التشوى فجأة وإستنارت قلوبهم بنور الاسـلام الـذي أنار قلوب المسلمين الأوائل، الـذين كانـوا لا يعرفـون حدا للمشــاركــة والمواساة ، والذين كانوا يشاطرون اخوانهم غنائمهم ، وسرّاءهم وضرّاءهم ؟

هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها إلى مسلمين؟

لا . لم يتحقق شيء من ذلك ، لا كارل ماركس كان سيّ الطن بهؤلاء ، بل كان ظنه منطبقاً على هؤلاء انطباقاً تاماً . ولا أن هؤلاء أرعبهم شبح العامل فتنازلوا من اجل إسكاته ، ولا ان قلوبهم خفقت بالتقوى ، بل لم تعرف التقوى ولن تعرف التقوى لانها انغمست في لـذّات المال وفي الشهوات ، لم يتحقق شيء من ذلك .

اذن ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع ؟

هـذا الذي رقـع في الحقيقة كـان نتيجة تنـاقض آخر عـاش مع التنـاقض

الطبقي منذ البداية ، لكن ماركس والثوار المذين ساروا على هذا المطريق ، لم يستطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض ، ولهذا حصروا انفسهم في التناقض المطبقي ، في التناقض بمين المليونير الامريكي. والعامل الامريكي ، بين الغني الانجليزي والعامل الإنجليزي ، ولم يدخلوا في الحساب التناقض الآخر الاكبر الذي أفرزه جدل الانسان الاوروبي ، افرزه تناقض الانسان الاوروبي ، فغطى على هذا التناقض الطبقي ، بل جده ، بل أوقفه إلى فترة طويلة من الزمن .

ما هو ذلك التناقض ؟ نحن بنظرتنا المنفتحة بمكننا أن نبصر ذلك التناقض ، لاننا لم نحصر انفسنا في اطار التناقض الطبقي ، بل قلنا إن جدل الانسان دائها يفرز أي شكل من أشكال التناقض الاجتهاعي ، ذلك التناقض الأخر ، وجد فيه الرأسهالي المستغل الأوروبي والامريكي ، أن من طبيعة هذا التناقض ، ان يتحالف مع العامل الذي يستغله لكي يشكل هو والعامل قطباً في هذا التناقض ، لم يعد التناقض تناقضاً بين الغني الاوروبي والعامل الاوروبي ، بدأ بل ان هذين الوجودين الطبقيين تحالفا معاً وكونا قطباً في تناقض اكبر ، بدأ تاريخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه ماركس .

لكن ما هو القطب الأخر في هذا التناقض ؟ القطب الأخر في هذا التناقض ، هو أنا وأنت ، هو الشعوب الفقيرة في العالم ، هو شعوب ما يسمى به العالم الثالث » ، هذه الشعوب هي التي تمشل القطب الشاني في هذا التناقض .

ان الانسان الاوروبي بكلا وجوديه الطبقيين ، تحالف وتمحور ، من أجل أن يحارس صراعه واستغلاله لهذه الشعوب الفقيرة ، وقد انعكس هذا التناقض الاكبر اجتماعيا ، من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي زخرت بها الساحة التاريخية ، منذ خرج الانسان الاوروبي والامريكي من دياره ليفتش عن كنوز الارض في مختلف أرجاء العالم ، ولينهب الاصوال بلا حساب من مختلف البلاد والشعوب الفقيرة ، هذا التناقض عطى على التناقض الطبقي ، بل جمد التناقض

العليقي ، لان جدل الانسان من وراء هذا التناقض ، كان أقوى من جدل الانسان من وراء ذلك التناقض ، والثراء الهائل الذي تكدس في أيدي الطيقة الرأسيالية في الدول الرأسيالية ، لم يكن كله ، بل ولا معظمه ، نتاج عرق جبين العامل الاوروبي والاسريكي ، واتما كان نتاج غنائم حرب وغنارات على هذه البلاد الفقيرة ، قام بها الانسان الأبيض الأوروبي . هذا النعيم الذي تغرق فيه تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الاوروبي ، ليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسيالي والعامل، وانما هذا النعيم هو من نقط آسيا وامريكا اللاتينية ، هو من ألماس تنزانيا ، هو من الحديد والرصاص والنحاس والبورانيوم في غنلف بلاد أفريقيا ، هو من قطن مصر ، هو من تنباك لبنان ، هو من خر الجزائر ، نعم من خر الجزائر ، لان الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر ، حرّل أرضها كلها إلى بستان عنب ، لكي يقطف هذا العنب ويحوله إلى خمر ليسكر به العيال ، وليشعر اولئك العيال بالنشوة والخيلاء .

إذن ، التناقض الذي جُمَّدَ ذلك التناقض واوقفه ، هو هذا التناقض الأكبر بين المحور الراسمالي ككل بكلتا طبقتيه ، وما بين الشعوب الفقيرة في العالم .

من خلال هذا التناقض ، وجد الرأسمالي الاوروبي والاسريكي أن من مصلحته أن يقاسم العامل شيئاً من هذه الغنائم التي نهبها من فقراء الارض ومستضعفيها .

ولهذا نرى أن العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات ماركس ، ليس ذلك لاجل كرم طبيعي في الرأسهالي الاوروبي والامريكي ، وليس لنقوى ، وانما هي غنيمة كبيرة ، كان من المفروض أن يعطي جزءاً منها لهذا العامل ، والجنزء وحده يكفي لاجل تحقيق هذا الرفاه بالنسبسة إلى هذا العامل الاوروبي والامريكي .

اذن ، الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائمًا ، هو ان التناقض لا بمكن حصره في صيغة واحدة ، التناقض له صيغ متعددة ، وذلك لان كل هذه الصيغ ، تنبع من منبع واحد وهمو التناقض الرئيسي ، الجدل الانسماني ، والجدل الانسماني لا تعوزه صيغة ، اذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكمانها ، ليس من الصحيح أن نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي ، في التناقض بين من يملك ومن لا يملك ، فاذا حللنا هذا التناقض قلنا : بأن التناقضات كلها قد حلت .

عود على بدء

لقد سبق وقلنا: إن خط علاقات الانسان مع الطبيعة مختلف مشكلة وقانونا عن خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان، وذكرنا ان كلاً من هذين الخطين مستقل استقلالا نسبيا عن الحط الآخر، لكن هذا الاستقلال النسبي، لا ينفي التفاعل والتأثير المتبادل إلى حد ما بينها. فلكل منها لون من التأثير الطردي أو العكسى على الخط الآخر.

وهذا التأثير المتبادل بين الخطين ، يمكن ابرازه ضمن علاقتين قرآنيتين :

العلاقة الاولى: تبرز مدى تأثير خط عبلاقات الانسبان مع البطبيعة عبلى خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان:

والعلاقة القرآئية الثانية : تـبرز من الجانب الأخـر ، مدى تـأثير عـلاقات الانسان مع أخيه الانسان ، على علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، على علاقات الانسان مع الطبيعة .

أما العلاقة الاولى التي تبرز تأثير علاقات الانسان مع الطبيعة على الخط الآخر فمؤداها : هو أنه كلما نمت قدرة الانسان على الطبيعة ، واتسعت سيطرت عليها ، وازداد اغتناءاً بكنوزها ، ووسائل انتاجها ، تحققت بذلك امكانية اكبر فاكبر ، للاستغلال على خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان :

﴿ كَلَّا إِنَّ أَلِإِنَّسَانَ لَيَطْغي ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنِي ﴾ (١) .

هذه الآية الكريمة ، تشير إلى هذه العلاقة ، إلى ان الانسانية بقدر ما

١) سورة العلق الآية / ٦.

تتمكن وتستقطب الطبيعة ، وتتوصل إلى وسائل انتاج أقـوى وأدوات تـوليـد أوسع ، تكون انعكاسات ذلك على حقـل علاقـات الانسان مـع أخيه الانسـان اكبر ، في شكل امكانيات واغراءات ، وفتح الشهية للاقوياء لكي يستثمروا أداة الانتاج في سبيل استغلال الضعفاء .

تصوروا مجتمعاً يعيش على الصيد بالبد والحجارة والهواوة ، ففي مثل هكذا مجتمع ، لن يتمكن الاقوياء على الاغلب ، من أن يمارسوا أدوارا خطيرة من الاستغلال الاجتماعي ، لان مستوى الانتاج محدود ، والقدرة محدودة ، وكل انسان لا يكسب عادة بعرق جبينه الا قوت يومه ، فلا توجد المكانية الاستغلال بشكله الاجتماعي الواسع ، وإن كان من الممكن أن توجد ألوان اخرى من الاستغلال الفردي .

ولكن لاحظوا من الجانب الآخر مجتمعاً متطوراً ، استطاع الانسان فيه أن يصنع الآلة البخارية والآلة الكهربائية ، واستطاع فيه أن يخضع الطبيعة لارادته ، في مثل هذا المجتمع ، سوف تكون الآلة البخارية والآلة الكهربائية المعقدة المتطورة الصنع ، أداة امكانية على ساحة علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، تشكّل بحسب مصطلح الفلاسفة ، ما بالقوة للاستغلال ، ويبقى ان يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل ، وذلك على عهدة الانسان ودوره التاريخي على الساحة الاجتهاعية ، فالانسان هو الذي يصنع الاستغلال ، وهو الذي يفرز النظام الرأسالي المستغل حينها يجد الآلة البخارية والكهربائية ، ولكن الآلة تفتح شهيته ، توقظ مشاعره ، تحرك جدله وتناقضه الداخلي من اجل أن يبرز صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الانتاج ووسائل التوريد .

وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية التاريخية ،فالمادية التاريخية اعتقدت بأن الآلية هي التي تصنع الاستغلال ، وهي التي تصنع النظام المتناسب معهما ، ولكننا نحن لا نرى ان دور الآلية هو دور الصانع ، وانما دور الآلية هـو دور الامكانية ، دور تـوفير الفـرصة والقـابلية ، وأمــا الصانــع الذي يتصرف ايجــابأ وسلباً ، أمانة وخيانة ، صـموداً وانهياراً ، انما هو الانسان وفقاً لمحتواه الداخلي ، لمثله الاعلى ، ومدى التحامه مع هذا المثل الاعلى .

وأما العلاقة القرآنية الثانية التي تمثل وتجسد تأثير علاقات الانسان مع الطبيعة ، فمؤداها : هوأنه كلما جسدت علاقات الانسان مع أخيه الانسان العدالة ، وكلما استطاعت أن تستوعب قيمها ، وأن تبتعد عن أي لون من الوان الظلم والاستغلال من الانسان لأخيه الانسان ، ازدهرت علاقات الانسان مع الطبيعة ، وتفتحت الطبيعة عن كنوزها ، واعطت المخبوء من نرواتها ، ونزلت البركات من السماء ، وتفجرت الأرض بالنعمة والرخاء .

هـذه العلاقة ، هي التي شرحها القـرآن الكريم في نصـوص عديـدة قال سبحانه :

﴿ وَأَنْ لِو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءاً غَدَقاً ﴾(١)

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ اقْامُوا التَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيـلَ وَمَا أَنْـزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّمٌ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [2] ،

﴿ وَلَـوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُسْرَى آمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَـرَكَـاتٍ مِنَ السَّـاءِ وَالْاَرْضِ ، وَلْكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾(٣)

وهذه العلاقة مؤداها أن علاقات الانسان مع الطبيعة تتناسب عكسياً مع ازدهار العدالة في علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، فكلما ازدهرت العدالة في علاقات الانسان مع أخيه الانسان أكثر ازدهرت علاقات الانسان مع الحيه الانسان مع الحيد العدالة عن الحط الأول ، انحسر الازدهار عن الحط الطبيعة ، وكلما انحسرت العدالة عن الحظ الأول ، انحسر الازدهار عن الحظ الثاني ، أي أن مجتمع العدل ، هو الذي يضع الازدهار في علاقات الانسان مع

⁽¹⁾ سورة الجن الآية / ١٦ .

⁽٢) سورة المائدة الأية / ٦٦ .

⁽٣) سورة الأعراف الآية / ٩٦ .

الطبيعة ، ومجتمع الظلم ، هو الذي يؤدي إلى انحسار تلك العلاقات ، علاقات الانسان مع الطبيعة .

وهذه العلاقة ليست ذات محتوى غيبي فقط ، نعم نحن نؤمن أيضاً بمحتواها الغيبي ، ولكن اضافة إلى محتواها الغيبي الرباني ، تشكّل سنة من سنن التساريخ بحسب مفهوم القرآن الكريم ، وذلك لأن مجتمع الظلم ، مجتمع الفراعنة على مرّ التاريخ مجتمع ممزق ، مشتت ، فالفرعونية على مرّ التاريخ ، حينما تتحكم في علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، تستهدف التاريخ ، حينما تتحكم في علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، تستهدف تمزيق طاقات المجتمع ، وتشتيت فئاته ، وبعثرة امكانياته ، ومن الواضح أن تشتيتاً وبعثرةً وتفتيتاً وتجزئة من هذا القبيل ، لا يمكن معها لأفراد المجتمع ، أن يحشدوا قواهم الحقيقية والسيطرة على الطبيعة .

وهذا هو الفرق بين المثل العليا المنخفضة الفرعونية ، وبين المثل الأعلى الحق ، مَثل التوحيد سبحانه ، فان المثل الأعلى يوحد الجامعة البشرية ويلغي كل الفوارق والحدود بإعتبار شمولية هذا المثل الأعلى ، فهو يستوعب كل الحدود وكل الفوارق ، يهضم كل الاختلافات ، ويصهر البشرية كلها في وحدة متكافئة ، لا يوجد ما يميز بعضها عن بعض ، لا من دم ، ولا من جنس، ولا من قومية ، ولا من حدود جغرافية أو طبقية .

انظروا إلى المثل الأعلى الحق كيف يقول : ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاغْبُدُونَ ﴾ (١٠) ، ﴿ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ اُمِّةً واحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ ﴾ (١٠) .

هذا هو منطق شمولية المثل الأعلى التي لا تعترف بحد أو بحاجز في داخل هذه الأسرة البشرية . وفي مقابل ذلك هنالك مجتمع المثل المنخفضة الذي يحكمه

⁽١) سورة الأنبياء الأية / ٩٢ .

⁽٢) سورة المؤمنون الآية / ٥٢ .

الفراعنة وطواغيت الأرض . تعال لنرى كيف يصورهم القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي الْلَارْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهُا شِيَعاً ﴾ (١).

الفرعونية على مرّ التاريخ ، تبني العلاقات بين الانسان وأخيه الانسان ، على أساس الظلم والاستغلال ، فالفرعونية تجزيء المجتمع ، وتبعثر امكانياته وطاقاته ، ومن هنا تهدر ما في الانسان من قدرة على الابداع والنمو الطبيعي على ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة ، وعملية التجزئة الفرعونية تقسم المجتمع إلى فصائل وجماعات : الجماعة الأولى ظالمون مستضعفون ، وفي تفس الوقت يسوجد الظالمون الثانويون ، أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يوجد الظالمون الشائويون ، أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وللفرعون الظلمة » ، هؤلاء الظالمون المستضعفون يشكلون حماية لفرعون وللفرعونية وسنداً في المجتمع لبقائها واستمرار وجودها واطارها . قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَسُوْ تَرْى إِذِ الطَّالِلُونَ مَـوْقُوفُـونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَـرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ النَّذِينَ اسْتُكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَا مُوْمِنِينَ ﴾ (٢)

هنا القرآن يتحدث عن الظالمين يقول : ﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُونُ ﴾ ،

لكن النظالمين صنفهم إلى قسمين : إلى من استضعف منهم ومن استكبر منهم . اذن فبالنظالمون فيهم مستكبرون ، وهم البذين يمثلون الفرعــونيـة في المجتمع ، وفيهم مستضعّةون .

طوائف المجتمع الفرعوني

فالطائفة الأولى : اذن في النجزئة الفرعونية لمجتمع الظلم ، هم المظالمون المستضعّفون، هؤلاء الذين بحشرون يسوم القيامة في زمرة المظالمين ، ثم يقلولون

⁽١) سورة القصص الأية / ٤.

⁽١) سورة سبأ الآية / ٢١.

للمستكبرين من الظالمين لولا أنتم لكنا مؤمنين ، هـذه هي الطائفة الأولى التي تشكل الحياية والسند للفرعونية .

المطائفة الشانية: في عملية التمزقة الفرعونية لمجتمع الظلم، ظالمون، يشكلون حاشية، ومتملقون، اولئك الذين قد لا يمارسون ظلماً بأيديهم بالفعل، ولكنهم دائماً وأبداً على مستوى نزوات فرعون وشهواته، يسبقونه بالقول من أجل أن يصححوا مسلكه ومسيرته. قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرضِ وَيَسْذَرَكَ وَءَالِمَتَسَكَ قُسَالَ سَنُقَتَّلُ أَيْنُسَانَهُمْ وَنَسْتَحْمِي نَسْسَاءَهُمْ وَإِنَّسَا فَسُوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ (١٠) .

شكلوا دور الاثارة لفرعون ، هؤلاء كنائوا يعرفون انهم بهذا الكلام بضربون على الوتر الحساس في قلب فرعون ، فتسابقوا إلى هذا الكلام لكي يجعلوا فرعون يعبر عها في نفسه ، ويتخذ الموقف المنسجم مع مشاعره وعواطفه وفرعونيته .

"الطائفة الثائنة: في عملية التجزئه الفرعونية لمجتمع الظلم، أولئك الذين عبر عنهم الإمام على عليه الصلاة والسلام « بالهَمج الرعاع » ، جماعة هم مجرد آلات مستسلمة ، لاتحس بالظلم ، ولا تدرك انها مطلومة فهي تتحرك تحرك التبعية والطاعة دون تدبر ، ودون وعي ، بعد أن سلب فرعون منها تدبرها ، وعقلها ، ووعيها ، هذه الفئة طبعاً تفقد كل قدرة على الابداع البشري في مجال التعامل مع الطبيعة ، لانها تحولت إلى آلات ، وإذا وجد أن هناك ابداع في هذه الفئة فإنما هو ابداع من يجرك هذه الآلات ، قال الله سبحانه وتعالى :

و وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَر آتَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴾ (٢)
لا يــوجد في كـــلام هؤلاء ما يشعــر بأنهم كــانوا بحـــون بالــظلم أو كانــوا
يحـــون بأنهم مــظلومون وإنمــا هو مجــرد طاعــة ، مجود تبعيــة ، هؤلاء هم القسم

⁽١) سورة الأعراف الآية / ١٢٧ .

⁽٢) سورة الأحزاب الآية / ٢٧ .

الثالث في تقسيم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينها قبال :

الناس ثلاثة : عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق ، وهذا القسم الثالث يشكل مشكلة بالنسبة إلى أي مجتمع صالح وبقدر ما يكن للمجتمع الصالح أن يستأصل هذا القسم الشالث بتحويله إلى القسم الثاني ، بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير الإمام ، إلى تابع باحسان على حد تعبير الفقه ، باحسان على حد تعبير الفقه ، يكن للمجتمع الصالح أن يستمر وأن يمتد . ولهذا كان من ضرورات المجتمع الصالح في نظر الإمام عليه الصلاة والسلام ، هو شجب هذا القسم الثالث ، هؤلاء الهمج ، الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق ، ليس لهم عقل مستقل ، وارادة مستقلة . كان الإمام (ع) يحرى أنه يجب تصفيته من المجتمع الصالح ، وذلك لا بالقضاء عليه فرديا ، بل بتحويله إلى القسم الثاني ضمن إحدى الصيغ وذلك لا بالقضاء عليه فرديا ، بل بتحويله إلى القسم الثاني ضمن إحدى الصيغ الثلاث التي ذكرناها ، لكي يستطيع المجتمع الصالح أن يواصل ابداعه ، ولكي يستطيع كل أفراد المجتمع الصالح ، أن يشكلوا مشاركة حقيقية في مسيرة الإبداع .

وخلافاً لذلك الفرعونية ، فالفرعونية تحاول أن توسع من هذا القسم الثالث . وكلما توسعت هذه الفئة أكثر فأكثر قدمت المجتمع نحو المدمار خطوة ، بعمد خطوة ، لان هذه الفئة لا تستطيع بوجه من الوجوه ، أن تدافع عن المنجتمع إذا حلت كارثة في الداخل ، أو طوأت كارثة من الحارج ، ولذا فهم كلما توسعوا في المجتمع كما وكيفاً ازداد خطر فنائه ، وجذا تموت المجتمعات موتاً طبيعياً ، في مقابل الموت المخروم .

أما الطائفة الرابعة : هم أولئك الـذين يستنكرون الـظلم في أنفسهم ، أولئك الذين لم يفقـدوا نبهم أمام فـرعون والفـرعونيـة ، فهم يستنكرون الـظلم لكنهم يهادنونه ويسكنون عنه ، فيعيشون حالة النوتر والقلق في أنفسهم .

وهذه الحالة ، أبعد ما تكون عن حالة تسمح للانسان بالابداع والتجديد

والنمو على ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة . هؤلاء يسميهم القرآن الكريم
﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ ، قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُتْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ (١) .

هؤلاء لم يظلموا الأخرين، ليسوا من الظالمين المستضعفين كالطائفة الأولى، وليسوا من الحاشية المتملقين، وليسوا أيضاً من الهمج الرعاع الذين فقدوا لبهم، بل بالعكس، هم يشعرون بأنهم مستضعفون ﴿ وَالَّوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرضِ ﴾ ولكنهم كانوا عملياً مهادنين ،ولهذا عبر عنهم القرآن بأنهم ظلموا أنفسهم، هذه الطائفة هل يترقب منها أن تساعد بابداع حقيقي في مجال علاقات الانسان مع الطبيعة ؟ طبعاً كلا .

الطائفة الخامسة : في عملية التجزئية الفرعونية للمجتمع هي : الطائفة التي تتهرب من مسرح الحياة ، وتبتعدعنه وتترهبس ، وهذه الرهبانية موجودة في كمل مجتمعات الظلم على مرّ التاريخ ، وهي تتخذ صيغتين :

الأولى : رهبانية جادة تبريد أن تضر بنفسها لكي لا تتلوث بأوحـــال المجتمع ، هذه الرهبانية الجادة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوها ﴾ (٢) .

هذه الرهبانية يشجبها الاسلام لانها مـوقف سلبي تجاه مسؤوليـة خلافـة الانسان عـلى الأرض .

النّانية : رهبانية مفتعلة ، يترهب وينبس مسوح الرهبان ولكنه ليس راهباً في أعهاق نفسه ، وإنما يريد بذلك أن يخدر الناس ويشغلهم عن فرعون وظلم فرعون ، ويسطو عليهم نفسياً وروحياً .

⁽١) سورة النساء الأية / ٩٧ .

⁽٢) سورة الحديد الآية / ٢٧ .

﴿ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَـأَكُلُونَ أَمْـوَالَ النَّـاسِ بِـالْبِـاطِــلَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١)

الجماعة السادسة : والاخيرة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هم : المستضعفون .

ففرعون حينها اتخذ من قومه شيعاً ، استضعف طائفة معينة منهم خصهما بالاذلال وهندر الكرامة ، لانهاكانت هي الطائفة التي يتنوسم أن تشكل اطاراً للتحرك ضده ولهذا استضعفها بالذات :

﴿ وَإِذْ نَجِّيْنَاكُمْ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبِنَاتَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ بِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٢)

وقد علمنا القرآن الكريم ضمن سنة من سنن التاريخ أيضاً ، أن سوقع أي طائفة في التركيب الفرعوني لمجتمع الظلم ، يتناسب عكساً مع موقعه بعد انحسار الظلم ، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَنُسْرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَسِلَى الَّـذِينَ اسْتَضْعِفُسُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ ٣٠٪

تلك الطائفة السادسة التي كانت هي منحدر التركيب ، يريد الله سبحانـه وتعالى أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين .

وهذه علاقة اخرى وسنة تاريخية اخرى يأتي الحديث عنها انشاءالله تعالى .

اذن فعالى هنا استخلصنا هذه الحقيقة وهي : أن المجتمع يتناسب مدى الظلم فيه تناسباً عكسياً مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة ، ويتناسب مدى العدل فيه تناسباً طردياً مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة .

⁽١) صورة التوبة الآية / ٣٤.

⁽٢) سورة البقرة الأية / ٤٩ .

⁽٣) سورة القصص الآية / ٥

فمجتمع الفرعونية المجزأ المثنت ، مهدور القابليات والطاقات والامكانيات ، ومن هنا تحبس السهاء قطرها ، وتمنع الأرض بركاتها .

واما مجتمع العدل فهو على العكس تماماً ، هو مجتمع تتوحد فيه كل القابليات ، وتتساوى فيه كل الفرص والامكانيات ، هذا المجتمع الذي تحدثنا الروايات عنه ، من خلال ظهور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ، وتحدثنا عما تحتفل به الأرض والسماء في ظل الإمام المهدي (ع) من بركات وخيرات ، وليس ذلك إلا لان العدالة دائماً وأبداً تتناسب طرداً مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة ، هذه العلاقة الثانية بين الحظين .

.

.

-

.

خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع ، ولأدوار هذه العناصر ، وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتهاعية ، خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان ، وخط علاقات الانسان مع الطبيعة ، وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآئية الشاملة ، إلى أن هذين الخطين احدهما مستقل عن الآخر استقلالاً نسبياً ، ولكن كل واحد منها له نحو تأثير في الآخر على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي

وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع ، وفهم المجتمع فهما موضوعياً ، تشكل أساساً لـ لاتجاه العام في التشريع الاسلامي ، فان التشريع الاسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه العريضة ، يتأثر ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية الى المجتمع وعناصره ، وأدوار هـ ذه العناصر ، والعلاقات المتبادلة بـ ين الخطين .

هذه النظريات التي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقاً من النصوص القرآنية ، هي في الحقيقة ، الأساس النظري لملاتجاه العمام للتشريع الاسلامي ، فإن الاستقلال النسبي بين الخطين ، خط علاقات الانسان مسع أخيه الانسان ، وخط علاقات الانسان مع الطبيعة ، يشكّل القاعدة لعنصر الثبات في الشريعة الاسلامية والأساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع ، التي تحتوي على الاحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر . بينما منطقة التفاعل بين الخطين ، بين خط علاقات الانسان مع الطبيعة ، وخط علاقات

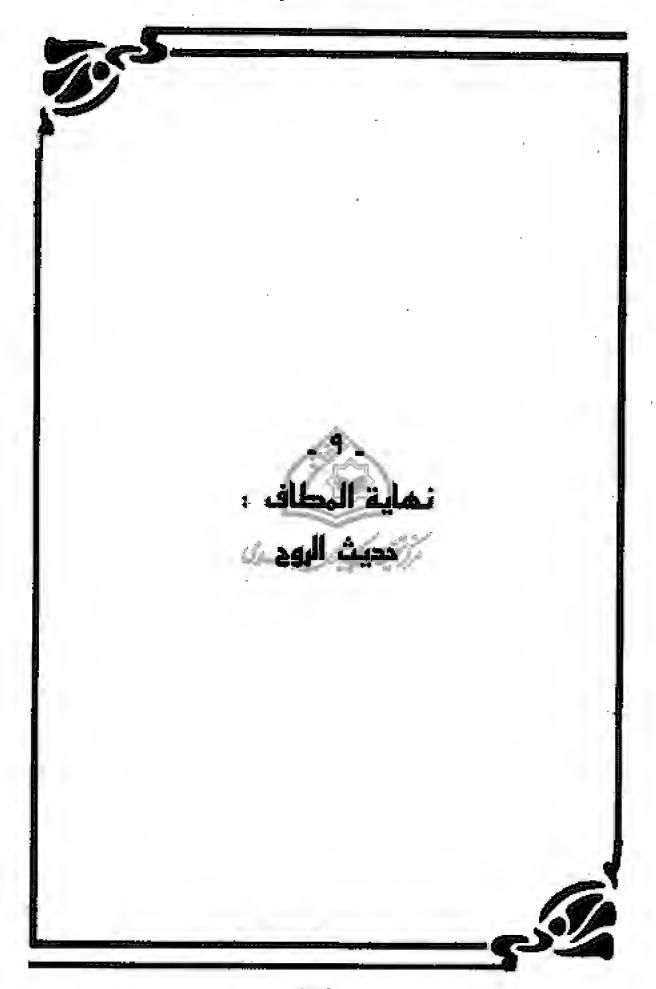
الانسان مع أخيه الانسان ، تشكّل في الحقيقة الأساس لما أسميناه في كتاب التصادنا ، بمنطقة الفراغ ، تشكل الأساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع الاسلامي ، والتي ترك للحاكم الاسلامي مهمة ملإها وفقاً لمؤشرات السلامية عامة أيضاً .

وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ، تفصيلاً واطناباً ، من المفروض أن نستوعب هذا البحث انشاءالله لكي نـربط الجـانب التشريعي من الاســلام بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع .

وبعد ذلك يبقى علينا بحث آخر في نظرية الاسلام عن أدوار التاريخ ، عن أدوار التاريخ ، عن أدوار الانسان على عن أدوار الانسان على الأرض ، فأن القرآن الكريم يقسم حياة الانسان على الأرض إلى تسلانة أدوار ، دور الحضائة ، ودور السوحدة ، ودور النشتت والاختلاف .

وهـذه الأدوار الثلاثـة ، تحـدث عنهـا القـرأن الكـريـم ، وبـينُ لكـل دور الحالات والخصائص والمميزات التي يتميز بها .

وهذا أيضاً بحث سوف نخرج منه بنظريمة شاملة كماملة لهذا الجمانب من تماريخ الانسمان ، كمل ذلمك لا يمكن أن يسعمه يسوم واحمد وبحث واحمد ، اذن فمن الأفضل أن نؤجل ذلك ،

.

.

1,

وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب ، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان ، أريد أن نعيش معالحظات بقلوبنا ووجداننا لا بعقولنا فقط ، نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلاً عن أن نعرض أفكارنا وعقولنا ، لمن ولاؤها ؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها ؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين ، لا يجمع حبين مستقطبين . إما حب الله وإما حب الدنيا ، أما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد من شعيش حب الله سبحانه وتعالى ، أو قلب واحد ، فلنمتحن قلوبنا ، لنرى هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى ، أو تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً ، وإن تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً ، وإن كانت عيش حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً ، وإن كانت ه تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً ، وإن والمرض المهلك .

إن كل حب يستقطب قلب الانسان يتخذ احدى درجتين !

الدرجة الأولى: أن يشكل هذا الحب محوراً وقاعدة لمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الانسان ، قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة ، ولكن سرعان ما يعود إلى القاعدة لانها المركز ، وهي المحور ، قد ينشغل بحديث ، قد ينشغل بكلام ، قد ينشغل بعمل ، بطعام ، بشراب ، بجواجهة ، بعلاقات ثانوية ، بصداقات ، لكن يبقى ذاك الحب هو المحور .

الدرجة الثانية : من الحب المحور ، أن يستقطب هــذا الحب كل وجــدان

الانســان ، بحيث لا يشغله شيء عنه عــل الاطلاق ، ومعنى أنــه لا يشغله شيء عنه ، انه سوف يرى محبوبه وقبلته وكعبته اينها توجه .

هذا التقسيم الثناثي ينطبق على حب الله وينطبق على حب الدنيا .

الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين ، الدرجة الأولى يتخذها في نقوس المؤمنين الصالحين الطاهرين ، الذين نظفوا نقوسهم من أوساخ هذه الدنيا المدنية ، هؤلاء بجعلون من حب الله محوراً لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم ، قد ينشغلون بوجبة طعام ، بمتعة من المتع المباحة ، بلقاء مع صديق ، بتنزه في شارع ، ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون إليه بجرد أن ينتهي هذا الانشغال الطاريء ، وأما الدرجة الثانية، قهي لدرجة التي يصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأثمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ، يصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأثمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ، علي بن أبي طالب به الذي نحظى بشرف بجاورة قبره ، هذا الرجل العظيم ، كلكم تعرفون ماذا قال ، هو الذي قال « بأني ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه ، لأن حب الله في هذا القلب العظيم ، استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعه من أن يرى شيئاً آخر غير الله ، حتى حينما كان يرى فيهما نعمة الله الله ، حتى حينما كان يرى النعمة الله الله ، حتى حينما كان يسرى النعمة الله الموضورة كان يرى فيهما نعمة الله سبحانه وتعالى ، هذا المعنى الحرق ، هذا الربط بالله دائماً وأبداً يتجسد أمام عينه لان محبوبه الأوحد ، ومعشوقه الأكمل ، قبلة آماله وطموحاته ، لم يسمح عينه لان محبوبه الأوحد ، ومعشوقه الأكمل ، قبلة آماله وطموحاته ، لم يسمح عينه لان محبوبه الأوحد ، ومعشوقه الأكمل ، قبلة آماله وطموحاته ، لم يسمح عينه لان في النظر ، فلم يكن يرى إلا الله سبحانه .

ونفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الـدنيا ، الـذي هو رأس كـل خطيئـة على تعبير رسول الله (ص) ، حب الدنيا يتخذ درجتين :

الدرجة الأولى: أن يكون حب البدنيا محوراً للانسان في تصرفاته وسلوكه ، يتحرك حينها تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك ، ويسكن حينها تكون المصلحة الشخصية تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن ، يتعبد حينها تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن ، يتعبد حينها تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد وهكذا ، الدنيا تكون هي القاعدة ، لكن أحياناً أيضاً يمكن أن

يفلت من الدنيا ، يشتغل اشغالاً اخرى نظيفة ، طاهرة ، قد يصلي لله ، قد يصوم نله ، لكن سرعان ما يرجع مرة أخرى إلى ذلك المحور وينشد إليه ، فلتات يخرج بها من إطار ذلك الشيطان ثم يرجع إلى الشيطان مرة أخرى ، هذه درجة أولى من هذا المرض الوبيل ، مرض حب الدنيا .

الدرجة الثانية: من هذا المرض الوبيل هي الدرجة المهلكة ، حينها يعمي حب الدنيا هذا الانسان ، يسد عليه كل منافذ الرؤية ، يكون بالنسبة الى الدنيا كها كان سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ، انه لم يكن يسرى شيئاً إلا وكان يرى الله معه وقبله وبعده ، حب الدنيا في الدرجة الثانية يصل إلى مستوى بحيث ان الانسان لا يرى شيئاً إلا ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعها ، حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده وبمنظاره إلى دنيا ، تتحول عنده إلى متعة ، إلى مصلحة شخصية حتى الصلاة ، حتى الصيام ، هذه الألوان كلها تتحول إلى دنيا لا يكنه أن يرى شيئاً إلا من خلال الدنيا ، إلا من خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل أن يعطيه من حفئة مال ، أو من حقئة جاه ، لا يمكن أن يستمر معه إلا بضعة أيام معدودة .

وكمل من الدرجتين مهلكة ، والمدرجة الثنانية أشمد هلكة من المدرجة الأولى ، ولهذا قال رسول الله (ص): « حب الدنيا رأس كل خطيئة » .

وقال الإمام الصادق (ع): « الدنيا كهاء البحر كلها ازداد الانسان منه شرباً ازداد عطشاً » .

لا تقل : فلأخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم أنصرف عنها ، فلأحصل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم أنصرف إلى الله ، ليس الأمر كذلك ، فان أي مقدار تحصل عليه من مال الدنيا ، ومقاماتها ، سوف يزداد بك العطش والنهم إلى المرتبة الأخرى ، « الدنيا كهاء البحر » ، « الدنيا رأس كل خطيئة » . الرسول (ص يقول : « من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء » . هذا الكلام يعني قطع الصلة مع الله ، يعني أن ولائين لا يجتمعان في قلب واحد .

وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، ، لأن حب الدنيا هو الذي يفرغ الصلاة من معناها ، ويفرغ الصيام من معناه ، ويفرغ كل عبادة من معناها ، ماذا يبقى من معنى لهذه العبادات ، إذا استولى حب الدنيا على قلب الانسان ، أنا وأنتم نعرف أن أولئك الذين تذمهم على ما عملوا مع أمير المؤمنين ، لم يتركوا صلاة ، ولم يتركوا صياماً ، ولم يشربوا خمراً ، عـلى الأقل عـدد كبير منهم لم يقـوموا بشيء من هذا القبيل ، ومع ذلك يمكن القول ما قيمة صلاة عبـد الرحمن بن عـوف ، عبد الرحمن بن عوف كان صحابياً جليل القدر ، كان من السابقين إلى الاسلام ، كان بمن أسلم والناس كفار ومشركون ،تربي على يد رسول الله(ص)، عاش مع الوحي ، مع القرآن ، مع آيات الله تترى ، لكن ماذا دهاه ؟ ماذا دهاه حينها فتح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر، هذا الرجل المسكين ملأ قلبه حب الدُّنيا، كان يصلي ويصوم، ولكن ملا قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين. عثمان وعلي (ع) ، اما أن يكون عثمان خليفة المسلمين واما أن يكون على خليفة المسلمين، وهـ و يعلم أنه لو بايع بالخلافة لعـلي الأسعد المسلمـين إلى أبد الدهر ، ولكنه يعلم أيضاً انه حينها يعطيها إلى عثمان فقد فتح بذلك باب الفتن إلى آخر الدهر ، يعلم بذلك ، وقد سمع ذلك من عمر نفسه أيضاً ، ولكنه في هـذا الخيار غلب حب الـدنيا عـلى قلبه ، ضرب عـلى يد عشمان وترك يـد عـلي مبسوطة تنتظر من يبايع . قد تقولون إن هذه معصية كترك الصلاة ، لان رسول الله(ص)جعـل علياً خليفـة بعده بـلا فصل ،هـذا صحيح ، فتـوني عـلي بن أبي طالب أهم الواجبات ، ولكن أفرضوا وفرض المحال ليس بمحال ، لو أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب . أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عــوف مهضومأوصعيحاً بمنطق حب الله وحبالدنيا، ومنطق الحرص على الاسلام والمسلمين ؟ طبعاً لا

فالمسألة هنا إذن ليست فقط مسألة نص، وإنما المسألة هنا مسألة حب الدنيا ، مسألة خيانة الأمانة لأن حب الدنيا يعمى ويصم .

« حب الدنيا رأس كـل خطيئـة » وحب الله سبحانـه أساس كـل كـال ،

فحب الله هو الذي يعطي للانسان الكمال ، والعزة ، والشرف ، والاستقامة ، والنظافة ، والقدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات .

حب الله سبحانه هو الذي جعل أولئك السحرة ، يتحولون إلى رواد على الطريق ، فقالوا لفرعون :

﴿ فَاقْضَ مَا أَنَّتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (١)

حب الله هـو الذي جعل علياً عليه الصلاة والسلام دائياً يقف مواقف الشجاعة ، هذه الشجاعة ، ليست شجاعة السباع ، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله ، لماذا ؟ لان هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب ، بل كانت أحياناً شجاعة الرفض ، أحياناً شجاعة الصبر ، علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب ، شد حزامه وهو ناهز الستين من عمره الشريف ، وهجم على الخوارج وحده فقاتل أربعة آلاف إنسان ، هذه قمة الشجاعة في ميدان الجبارزة لان حب الله السكره! فلم يجعله يلتفت إلى أن هؤلاء أربعة آلاف وهو واحد! وضرب قمة الشجاعة في الصبر ، حينا فرض عليه الإسلام أن يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه . الإسلام قال له اسكت ، اصبر عن حقك حفاظاً على بيضة الإسلام ، ما دام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية للاسلام .

وكان قمة الشجاعة في الرفض ، وفي الاباء ، حينها طرح عليه ذلك الرجل أن يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسبوله بعند مقتل الخليفة الثاني .

" إذن ، فشجاعة البراز في يــوم البراز ، وشجــاعة الصــبر في يوم الصــبر ، وشجــاعة الــرفض في يوم الــرفض ، خلقها في قلب عــلي حبه الله ، لا اعتقــاده

سورة طه الآية / ۲۲ .

بــوجود الله ، هــذا الاعتقاد الــذي يشارك فيه فــلاسفة الاغــريق ايضــا . ليس الاعتقاد وانما حب الله اضافة إلى الإعتقاد ، هذا هو الذي صنع هذه المواقف .

ونحن أوْلَىٰ الناس بأن نطلِّق الدنيا ، اذا كان حب الدنيا خطيئة ، فهو منا نحن الطلبة من اشد الخطايا .

نحن أولى من غيرنا بأن نكون عبلي حذر من هذه الناحية ، أولاً : لاننا تصبئا أنفسنا أدلاء للناس على طريق الآخرة .

اذن كيف تقطع دنياك عن الآخرة ؟ اذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك ، سوف نتحول إلى قطاع طريق ، ولكن أي طريق ، الطريق إلى الله ، هذا الطريق إلى الله نحن رواده ، ونحن القائمون على الدلالة اليه ، وعلى الاخذ بيد الناس فيه ، فلو اننا أغلقنا باب هذا الطريق ، وتحولنا عنه إلى طريق آخر ، فسوف نكون حاجبا عن الله ، وحاجبا عن الله ، وحاجبا عن الدنيا على قلبه يهلك هو ، أما لطلبة ، أما نحن اذا استولى حب الدنيا على قلوبنا ، سوف نهلك ونهلك لطلبة ، أما نحن اذا استولى حب الدنيا على قلوبنا ، سوف نهلك ونهلك الأخرين ، لاننا وضعنا أنفسنا في موضع المسؤولية ، في موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالى والله لا يعيش في قلوبنا ، اذن سوف لن نتمكن من أن نربط الناس بالله .

نحن اولى الناس واحق الناس باجتناب هـذه المهلكة ، لاننا ندعي أننا ورثة الانبياء وورثة الاثمة والاولياء،واننا السائرون عـلى طريق محمـد(ص) وعلي والحسن والحسن عليهم الصلاة والسلام .

السنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة ، هذه النسبة تجعل موقفنا أدق من مواقف الآخرين ، لاننا نحن حملة أقوال هؤلاء وافعال هؤلاء ، أعرف الناس بأقوالهم ، واعرف الناس بأفعالهم ، ألم يقل رسول الله (ص) :

ء أنا معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقاراً ، أنما نورث العلم

والحكمة » ؟ الم يقل عملي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام : « ان امارتكم هـذه لا تساوي عندي شيئا الا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا »

علي بن أي طالب كان يعمل لله سبحانه ، لم يكن يعمل لدنياه ، لو كان علي يعمل لدنياه لكان اشقى الناس واتعس الناس ، لان عليا حمل دمه على يده منذ صباه ، يذب عن وجه رسول الله (ص) وعن رسالة الله ، لم يتردد لحظة في أن يقدم ، لم يكن يحسب للموت حسابا ، لم يكن يحسب للحياة حسابا ، كان أطوع الناس لرسول الله في حياة رسول الله (ص)، وكان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله (ص)، وكان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله (ص)، كان اكثر الناس عملا في سبيل الدين ، ومعاناة من أجل الاسلام .

لو جئنا إلى مقاييس الدنيا ، ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم ؟ ألم يُقْصَى هذا الرجل العظيم ، ألم يسبّ هذا الرجل العظيم ، ألم يكن جليس بيته فترة من النزمن ، ألم يسبّ هذا الرجل العظيم ألف شهر على مناسر المسلمين! التي اقيمت اعوادها بجهاده ، بدمه ، وتضحياته .

ولكنه على الرغم من ذلك حينها ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه ماذا قال هذا الامام العظيم ؟ قال « لقد فرت ورب الكعبة » لو كان على يعمل لدنياه لقال والله ان أتعس انسان لاني لم أحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد ، كله تضحية ، وكله حب لله ، لكنه لم يقل ذلك ، قال « لقد فرت ورب الكعبة » انها والله الشهادة ، لانه لم يكن يعمل لدنياه ، كان يعمل لربه ، والان لحظة اللقاء مع الله ، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها على مع الله مبحانه وتعالى فيوفيه حسابه ويعطيه أجره ، يعوضه عها تحمل من شدائد ، عها قاسى من مصائب ، أليس هذا الامام هو مثلنا الاعلى ، أليست علينا أن نحذر من حب الدنيا ، لانه لا دنيا عندنا لكي نحبها ! ماذا نحب ؟ علينا أن نحذر من حب الدنيا ، لانه لا دنيا عندنا لكي نحبها ! ماذا نحب ؟ نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق

انفسنا فيها ونترك رضوانا من الله أكبر، نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر، ما هي هده الدنيا ؟ دنيانا هي مجموعة من الاوهام، كل دنيا وهم، لكن دنيانا اكثر وهما من دنيا الاخرين، ماذا نحصل مين الدنيا الاعلى قدر محدود جدا، لسنا نحن أولئك المذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة، دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة، نقيس انفسنا بهارون الرشيد، هارون الرشيد نسبته ليلا نهارا لانه غرق في حب الدنيا، لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد، أي قصور مرتفعة الدنيا، لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد، أي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد، أي بذخ وترف كان يحصل عليه هارون الرشيد، هذه دنيا أي زعامة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد، هذه دنيا هارون الرشيد، نحن نقول بأننا أفضل واورع وأتقى من هارون الرشيد، عجباه نحن عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد.

يا أولادي ، يا إخواني ، يا أعزائي ، يا أبناء على . . هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ، لا . . عرض علينا دنيا هزيلة ، محدودة ، ضئيلة ، دنيا ما أسرع ما تتفتت ، ما أسرع ما تزول ، دنيا لا يستطيع الانسان أن يتمدد فيها كا كان يتمدد هارون الرشيد ، هارون الرشيد يلتفت إلى السحابة يقول لها أينها مطرين يأتيني خراجك ، في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر ؟ طرحنا هذا جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر ؟ طرحنا هذا السؤال على نفسه ، بينه وبين السؤال على نفسه ، بينه وبين الله . أن هذه الدنيا ، دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسى بن جعفر ، الله . أن هذه الدنيا ، دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسى بن جعفر ، هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكر بائنا أتقى من هارون الرشيد ، ما هي دنيانا ؟ هي مسخ من الدنيا ، هي أوهام من الدنيا ، ليس فيها حقيقة الا حقيقة رصوان الله ، كل طالب علم حاله حال علي بن أبي طالب ، اذا كان عمل للدنيا فهو أتعس انسان ، لان أبواب الدنيا مفتوحة لاي طالب اذا كان طالباً له للدنيا قهو أتعس انسان ، لانه سوف يخسر الدنيا

والآخرة ، لا دنيا الطلبة دنيا . ولا الآخرة يحصل عليها . فليكن همنــا أن نعمل للآخرة ، أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه بدلاً عن حب الدنيا .

الاثمة عليهم السلام علمونا بأن تَذَكّر الموت دائيا يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا ، كل واحد منا يعتقد بأن كل من عليها فنان ، لكن القضية دائيا وابدا لا يجسدها بالنسبة إلى نفسه ، من العلاجات المفيدة أن يجسدها بالنسبة إلى نفسه ، دائيا بتصور بأنه يمكن أن يموت بين لحظة واخرى ، كل واحد منا يوجد له يه أصدقاء ماتوا ، واخوان انتقلوا من هذه الدار إلى دار الاخرى ، أي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن ، أخي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن ، أخي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن استوفيت هذا العمر ، من المعقول الحياة أن أموت في السن الذي مات فيه أي وأخي . كل واحد منا لا بد وأن يكون له قدوة من هذا القبيل ، لا بد وأن أحباباً له قد رحلوا ، أعزة له قد يكون له قدوة من هذا القبيل ، لا بد وأن أحباباً له قد رحلوا ، أعزة له قد للآخرة فقد رحلوا إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وإذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل شيء بالنسبة اليهم .

هذه عبر ، هذه العبر التي علمنا الالمة عليهم السلام أن تستحضرها دائم ا ، تكسر فينا شره الحياة ، ما هي هذه الحياة ؛ لعلها أيام فقط ، لعلها أشهر فقط ، لعلها سنوات ، لماذا نعمل ونحرص دائم على اساس انها حياة طويلة ، لعلنا لا ندافع الا عن عشرة ايام ، الا عن شهر ، الا عن شهرين لا ندري عن ماذا ندافع ، لا ندري اننا نحتمل هذا القدر من الخطايا ، هذا القدر من الآثام ، وهذا القدر من التقصير أسام الله سبحانه وأمام ديننا ، نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذا ، عن عشرة أيام عن شهر ، عن أشهر . . . هذه بضاعة رخيصة .

تسال الله سبحانه وتعالى ان يـطهر قلوبنـا وينفي ارواحنا ، ويمـلاها حبـاً له ، وخشية منه ، وتصديقاً به ، وعملًا بكتابه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفهرس

بفحا	لم	1	-								-						_						_				-	_	_				_				8	و	ۻ	لمو	J
۲۳		4										•								يا	_	نو	ال	و	•	ي	ز	·	ا:	ن ا	بار		آني	قر	ال	ز	<u></u>	<u>غ</u>	١,	-	١
۲۸	•	•	*						襧		•			ä	•											ŀ				4	نو	<u>.</u>	,	الت	0	با	->	11			
۴٠		-		+													g .										4		+	ي	دي	نيا	و-	الت		بأه	ڏ ڳ	l			
٣٣		ī		÷						•												,			,	•	•		•		•		حوا	-		زز	سا	ٽ			
٣٤			,	+		•	•								4				0					•	•			4		+ +		•	إق	نتر	1	,	ین	تبا	43	-	أو
48						•	•	•	*	£	•	÷	*		•	1		2					1			4						4		s i			Ý	1			
۲٦	•				٠		٠		4	+	R -	•	*	•						7				,			٠							ņ	•		بيأ	ٹان			
٤٣		•								+			Ú,	j.		27	t	· Li	1		ď	1			7	1			٠		ت	ار	يف	ط	وت		هد	وا	ů	-	۲
٤٨	4			•		٠						٠		÷			*									ě			•				او ا			•					
٤٨										*		•						-				4 : 1											ئان			_					
٦٥	ı.	+	H.		•							16				÷	•	ė	·					2		ار	لتا	1	ن									يقا	-	-	۳
٧٢		16	4		B -						•	•	*	4		4	¥	•	4									+	+	• •		٢	و ا	γI	4	بة	لحق	-1			
۸۲										•			•	+																		ā	ئاني	ال	ā	ية	لحقر	-1			
۷١		,			ė		•	5			-	÷				•		•		٠	r j							•			ě		بالث			•					
٧٢												*	•		+														í	<u>۔</u>	تار	١Į	ڼ	-	w	ن	دا	مي			
۸١	*				4											*	•	+	*			ap		į	آر	Ā	JI	Ļ	į		Ć.	ار	الت	ن	-	ل	,	سنغ	Ģ	-	2
۸۳					•					٠						+	•											,	nja	,	,	4	وز	¥1	(کل	<u></u>	ال			
71												•	+	a		*	F												+			(ان	ال		کل	1	ال			

صفحة	31 -	_														_												_	-	ع	ضو	لمو	1
۸۸ .	B 4						4	+ "		. ,					. ,							r		4	١.	ئال	11	ال	۲.	الث			
90 .							ė			. ,				•			* :		· •	4	آن	قر]	ڧ	t	نما	-	IJ	j	ام	2:	_ 4	•
99.																								-	-								
1.4.										١ -				i	بخ	ار	الت	4	5	-	ني		باز	نس	Y	را	ور	ود	ن	نرآ	الة	_ 7	1
1.4	. ,						•			h a								. ,				(على	5	1	ئل	11	ė,	رر	2			
1.9.																																	
1.9:																																	
1.4.		•			•	. 10							÷			•					•	٠		+		٩,	Ļ		Ji	h			
1.4		*						+										,				+			ل	ڊ ڏو	11	ب	ų.	1			
111								b						. ,											پ	شاز	j,	ب		ال			
112	٠.			•		-	•			٠		•			-				ċ	ريا	لتا	١,	ىنن	u.	,	على	Ż.	•	ئل	11	وط	ā.	
118						•	<u>.</u>	• •		E i	,	•		. /	1	/	4			1	٠			ت	ار	إء	<u>,</u>	1	ŭ,	ثلا			
110		• •								•	,	•						ž		-		* 1		4	وز	Y.	6	را	-	ψi			
110		•		•		-	•	+ +				S.	j.	e i	R	واو	1	7				4			اني	الث	2	را	-	Уį			
110	٠.										•								•	٠.	•			ے	الد	الث	2	نرا	-	١Ļ			
																												100			سم	الق	
																				-				_			20						
	٠.																				-			_									
																												•	-				
	4 - 4																							-					-				
																				-													
																-																	
171																																	
177			*	٠.	-				•	*			٠	•										*					شا	li (الق	

مفحة	الم		الموضوع ـــ
140	********	رالكمى	التغيير
170		ر الكيفى	
۱۲۸		د د وركائز أساسية	شروط
۸۲۱			اولاً .
111			ثانياً
179			ثالثاً
179			رابعاً
144		والعلاقة الإجتماعية	٧ ـ القرآن و
140		الإنتاج	علاقة
144		التوزيع وغيره	
131		نظرية والتطبيق	بين اأ
121		على بدء	عود ٠
127		نة القرآنية الأولى	العلاة
187		نة القرآنية الثانية ﴿ اللَّهِ	العلاة
10.	ياً	ب المجتمع الفرعوني قرآن	طوائف
10.		لة الأولى	الطائه
101	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	لة الثانية	الطائة
101		نة الثالثة	الطائة
107		نة الرابعة	الطائة
104	*******	نة الخامسة	الطائة
108	******	نة السادسة	الطائة
104	الإسلامي	لنظرية القرآنية بالتشريع	٨ ـ علاقة ا
171	******************	: ئ ان	٩ ـ نهاية المه
171		ت الروح	حديث